

मूल्य पाच रुपये
प्रथम संस्करण, १९७४

प्रकाशक
कमलेश चतुर्वेदी,
प्रबन्धक, आदर्श साहित्य सघ,
चुरू (राजस्थान)

अर्थ-सहयोग
अभयराम हसराम जैन
पो० बेलगाव, जि० बलागीर (उड़ीसा)

मुद्रक
भारती प्रिंटर्स, दिल्ली-११००३२

प्रमाण अद्यापि रहा है। आनन्दपुर से सात-आठ मील की दूरी पर पोडार शिगि स्थान में जैन मूर्तियाँ आज भी प्राप्त होती हैं।

जैन धर्म अहिंसा का धर्म है, बल्लभ चरित में इसी अहिंसा का महात्म्य वर्णित हुआ है।

महायोग वृक्षरे अहिंसा तर्हि शाखा,
विवेक कुसुम मुक्तिफल देइ देखा।
त्रिविध तापरे जे तापित सर्व प्राणी,
यज्ञ तखरकु अहिंसा कला जाणी।

और भी लिखा है—

पुणि से ससार दु खे, मुहुइ दु खित।
परम निर्वाण पाइ हुअइ निश्चित ॥

कथय

अग, बग, कलिंग, कौशल—ये प्रदेश लम्बे समय तक जैन धर्म के प्रभाव-क्षेत्र रहे हैं। सम्राट् खारवेल ने कलिंग में जैन धर्म को बहुत प्रभावी बनाया। उन्होंने आगम-वाचना की आयोजना भी की। विदेश की परिकल्पना को छोड़ दें तो जैन परम्परा में सम्राट् खारवेन का वही स्थान है जो बौद्ध परम्परा में सम्राट् अशोक का है। विद्वान् लेखक ने इतिहास के सन्दर्भ में कलिंग में जैन धर्म के प्रभाव की परिस्थितियों का उडिया भाषा में विशद विवेचन किया है।

मुनि शुभकरण जी आचार्य तुलसी के उन शिष्यों में हैं, जिनकी आत्म-साधना और विद्याराधना—दोनों में समान रुचि है। उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक का उडिया से हिन्दी में अनुवाद कर हिन्दी पाठकों के सम्मुख पठनीय सामग्री प्रस्तुत की है। अनुवाद में मौलिकता का अनुभव उसकी सफलता का अभिज्ञान है। मुझे विश्वास है कि प्रादेशिक दृष्टिकोण से लिखे गए 'जैन धर्म' शीर्षक ग्रन्थों में प्रस्तुत ग्रंथ एक महत्त्वपूर्ण अनुदान है।

—मुनि नथमल

अणुग्रत-भवन

२१०, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-१

दो शब्द

उड़ीसा आज से अठ्ठाई-तीन हजार वर्ष पूर्व जैन धर्म का प्रमुख केन्द्र था। मैं इस विषय से अनभिज्ञ था। मैं मानता हूँ आज भी मेरे-जैसे लाखों जैन इससे अविज्ञात होंगे। 'उड़ीसा में जैन धर्म' पुस्तक को पढ़ने से यह सत्य ज्ञात हुआ। मूल पुस्तक उड़िया भाषा में है। उड़ीसा में भी इसका प्रचार-प्रसार जिस स्तर पर होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ ऐसा लगता है। तब हिन्दी जगत् के पाठको के सन्निकट इसके पहुँचने की आशा कैसे की जा सकती है ?

आज से लगभग छह वर्ष पूर्व आचार्यश्री तुलसी के आदेश से हमने (मैं, मुनिश्री सगीतकुमार जी और मुनिश्री विमलकुमार जी) हरियाणा से उड़ीसा की ओर प्रस्थान किया। ५९६६ का चातुर्मास हमने रायपुर किया और ६७ में जगदलपुर से उड़ीसा की सीमा में प्रवेश किया। जन-सम्पर्क से ऐसी प्रतीति होने लगी कि प्रान्तीय भाषा के बिना स्थानीय जनता के साथ घुला-मिला नहीं जा सकता। भाषा जन-सम्पर्क का सरल और सहज माध्यम है। उसके बिना कार्यक्रम में व्यापकता नहीं आ सकती और न वहाँ जाने का ही कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध हो सकता है।

धीरे-धीरे मैं उसके अभ्यास में सलग्न हो गया। किन्तु सकल तदनुकूल नहीं होने से विशेष गति नहीं हो सकी। पश्चिम उड़ीसा 'टिटीलागढ़' चातुर्मास सम्पन्न कर कुछ समय पश्चात् हमने भुवनेश्वर, कटक की ओर जाने का निश्चय किया। हम मध्यम मार्ग से भुवनेश्वर पहुँचे। मार्गवर्ती छोटे-छोटे गावों ने भी हमें स्थानीय भाषा में भाषण आदि करने के लिए विशेष

जागरूक बना दिया । मैं कुछ-कुछ पढ़ने लगा और लोगों के विचारों को समझने लगा । कटक में 'ओडिसा रे जैन धर्म' नामक पुस्तक देखने सुनने और पढ़ने को मिली । इसे पढ़कर यह अनुभव हुआ कि एक युग में उड़ीसा जैन धर्म और जैन श्रमणों के परिव्रजन का महान् केन्द्र था । इसके भूरि-भूरि प्रमाण आज भी यत्न-तत्न प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं । उदयगिरि और खण्डगिरि की खण्डहर गुफाएँ प्रचुर सामग्री हमारी आँखों के सामने प्रस्तुत करती हैं । जैन समाज ने इस ओर यथेष्ट परिमाण में ध्यान नहीं दिया । राष्ट्रभाषा में अनूदित कर इसे साधारण जन-ममज्ञ तक पहुँचाने की प्रेरणा मेरे अन्तःकरण में प्रस्फुटित हुई । मैंने कार्य प्रारम्भ किया ।

उड़ीसा-प्रवासकाल में यह कार्य प्रारम्भ होता तो कुछ कठिनाइयाँ सरल हो जाती । किन्तु प्रमादवश वैसा नहीं हो सका । इस बीच आचार्यश्री तुलसी ने भी उड़ीसा की प्राकृतिक और पवित्र भूमि के स्पर्श का कार्यक्रम बनाया । वे समय वहाँ आए । अमध्य नागरिक उनके दर्शन और श्रवण से कृतकृत्य हो गए । किन्तु उनका उड़ीसा में अल्पकालीन प्रवास हुआ । जैन केन्द्र-स्थलों में वे नहीं पहुँच सके । हम स्वयं भी उन प्रमुख-प्रमुख अनेक क्षेत्रों में वचित रह गए, जो जैन धर्म की प्राचीनता को आज भी मुखरित कर रहे हैं, जहाँ विपुल मात्रा में जैन अवशेष बिखरे पड़े हैं ।

अनुवाद के कार्य और उड़िया भाषा में मैं अभी शिशु हूँ । इनकी गहराई में प्रवेश करने का सुअवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ । भाषा और अनुवाद पर जैसा अधिकार होना चाहिए वैसा मेरे में नहीं है, यह मैं अनुभव करता हूँ ।

वैनी व्यक्ति के लिए उन्नत फलों की प्राप्ति का आयास हास्यास्पद है । वैसा ही यह मेरा प्रयास है । किन्तु मैं प्रयत्न हूँ इसलिए कि इसमें मेरा ज्ञान सर्वाधित हुआ है । इसके लेखक डॉ० लक्ष्मीनारायण साहू हैं जिनकी विद्वत्ता असदिग्ध है । लेखक का जन्म जैन परम्परा में नहीं हुआ इसलिए उन पर वैदिक प्रभाव का होना असंगत नहीं है । यत्न-तत्न इसकी छाया इसमें मिलती है । किन्तु कहीं-कहीं वे इसे भी स्वीकार करते हैं कि हिन्दू धर्म ने जैन धर्म से कल्पवृक्ष, मागलिक चिह्न, ध्यानासन आदि ग्रहण किए हैं । ऋषभ और शिव की एकात्मकता का भी वे प्रतिपादन करते हैं ।

अनेक स्थल चर्चनीय हैं। यह निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन है कि कौन किससे अर्वाचीन है। यह विषय शोध-सापेक्ष है, किन्तु एक बात बहुत स्पष्ट है कि लेखक अपने विषय 'उड़ीसा में जैन धर्म' में बहुत सफल हुए हैं। इतिहासविदों के लिए इसमें अनेक तथ्य हैं। जैन इतिहास का विस्मृत अध्याय इससे पुनः प्रकाश में आयेगा, मेरा ऐसा विश्वास है।

अन्त में मैं अपने सहयोगी सन्तो का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे उपरितन अनेक कार्यों से सर्वथा मुक्त रखा। मुनिश्री दुलहराज जी अनुवाद के प्रेरणा-स्रोत हैं। कृतज्ञता की सीमा से वे कैसे अतिक्रान्त हो सकते हैं? दीक्षा-पर्याय में लघु होकर भी वय और विचारों से वे मेरे से बहुत आगे हैं।

आचार्यश्री तुलसी और पद्मद्रष्टा मुनिश्री नयमल जी के प्रति कुछ कहना केवल शाब्दिक कृतज्ञता होगी। शब्दों की दुनिया में विहरण न कर, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी गति में वे आलोक-शिखा हैं।

वि० २०३० दीपावली
इन्दौर

—मुनि शुभकरण

भूमिका

पद्मश्री लक्ष्मीनारायण साहू ने इस वृद्धावस्था में पूर्वापर सगति सहित जैन धर्म के सम्बन्ध में यह ग्रन्थ लिखा है। इसे विश्वविद्यालय को देकर वे डॉक्टरेट पाना चाहते हैं। जैन धर्म के सबंध में, खासकर उड़ीसा के जैन धर्म के सम्बन्ध में ऐसा दूसरा कोई ग्रन्थ मेरी दृष्टि में नहीं आया। उड़ीसा में अब तक के धर्मों में जिस प्रकार जैन धर्म का स्थान रहता आया है उसका उन्होंने ऐतिहासिक परम्परा और सामाजिक विश्वास, अनुष्ठान आदि दूसरे तत्त्वों से बहुत श्रमपूर्वक संग्रह और विवेचन किया है। बीच-बीच में प्रसंगोपात्त उन्होंने ऐतिहासिक खोज के नये तथ्यों का भी सादर निर्देश किया है, इसलिए यह बहुत उपादेय बन गया है।

गवेषणा के प्रकार

वस्तुतः उड़ीसा तथा भारत के ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध में सत्य या निश्चित रूप से अनेक बातें कही नहीं जा सकती। किन्तु आलोचना के लिए नई खोजों के सिद्धान्तों को साधारणतया प्रकाश में लाना उचित है। उदाहरण के तौर पर खारवेल का समय-निर्धारण और जगन्नाथ मन्दिर में प्राप्त ताडपत्रीय प्रति में उल्लिखित रक्तबाहु उपाख्यान के आधार पर डॉक्टर नवीनकुमार साहू द्वारा आविष्कृत मुद्द वंशीय राजाओं के शासन की झलक और आलोचना लक्ष्मीनारायण बाबू ने की है, वह एकान्ततः स्पृहणीय है।

उनमे से कुछेक बातों की आलोचना

ऐतिहासिक उड़ीसा में उन्होंने जैन धर्म की परम्परा को प्रकट करने का बहुत प्रयत्न किया है। खारवेल के शिलालेख में 'तिविमसत' का तीन सौ वर्ष के रूप में अर्थ कर पृथ्वी को क्षत्रीय-रहित करने वाले मगध को 'नन्दराज' तथा उनके समय में उत्तर और उत्तर-पूर्व भारत के मगध निवासी जो जैन थे और कर्लिंगवासियों के सहधर्मी थे, अनुमान के आधार पर इस विषय की उन्होंने विशेष आलोचना की है। साथ-साथ, मथूरा निवासी भी खारवेल युग में जैन धर्मानुयायी थे, अनुमान द्वारा इसे प्रमाणित किया है। खारवेल के शिलालेखों में यह स्पष्ट न होने पर भी खारवेल मगध, अंग देश से घन-गर्त आदि लूटकर अपने यहाँ लाये थे इसे सत्य प्रमाणित करने का प्रयास किया है। लक्ष्मीनारायण बाबू का यह प्रयास सामान्य नहीं है। इस प्रकार के सिद्धान्त और तथ्यों को दृष्टि में रख आलोचना करने के लिए बैठे तो एक विराट् ग्रन्थ का निर्माण हो सकता है। पंडित लक्ष्मीनारायण ने भी बहुत उपयुक्त सहायता पाकर अनेक ग्रन्थों का पारायण कर और ग्रन्थों के विषयांशों के प्रति ध्यान देकर आलोचना-विवेचना करने का परिचय दिया है। वह और कहीं हो या नहीं, किन्तु उड़ीसा में अमामान्य है।

इस ग्रन्थ की भूमिका मुझे लिखनी है

ग्रन्थ बहुत विशाल है जिसमें अनेक विषयांश आलोच्य हैं, विचारणीय हैं, चिन्तनीय हैं और विचारों की वलिष्ठता भी लिये हुए हैं जिसके लिए उन्होंने सात वर्ष तक श्रम किया है। दिन में अवकाश की बात तो दूर, रोगशय्या पर रहकर भी शांत भाव से लम्बी रात्रियाँ व्यतीत की हैं, उस ग्रन्थ की भूमिका लिखने के लिए मुझसे कहा है।

मेरी अपनी असुविधा

मैंने बहुत दिनों से प्रत्यक्ष रूप से इन सब क्षेत्रों में एक प्रकार से आलोचना करने की प्रवृत्ति छोड़-सी दी है। ग्रन्थ पढ़ने का शारीरिक श्रम

भी मेरे लिए अब वैसा संभव नहीं है, तथापि इस सवध मे मेरे परिपक्व जीवन मे जो वास्तविक विचार उत्पन्न हुए हैं, उन्हें मैं संक्षेपमे लिख रहा हूँ ।

भूमिका

लक्ष्मीनारायण वावू ने जैन धर्म के सवध मे जो कुछ लिखा है वह समग्र अत्यन्त उपोदय होने पर भी उन्होंने जैन धर्म के सवध मे जो विचार और आलोचना की है उससे जैन धर्म सवधो समस्त वार्ते ठीक ज्ञात नहीं हो सकती । केवल उड़ीसा राज्य या भारत मे ही क्यों, प्राचीन सम्य मानव समाज मे जैन धर्म की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि बहुत थी । उसके संकेत और उदाहरण आज भी मिलते हैं । भारत मे इस धर्म की प्रतिष्ठा, प्रभाव और प्रसिद्धि आज भी समस्त प्रचलित धर्मों मे बहुत प्रतिष्ठित और प्रचलित है । वास्तव मे यह प्रतिष्ठा नाना कारणों से पहले आखों के सामने नहीं आ सकी अथवा क्रिश्चियन धर्म या इस्लाम धर्म आदि के प्रचार की तरह इसका वैसा प्रचार नहीं हो सका ।

आज भी जैन नाम से एक धर्म भारत में है

विश्व मे और कहीं जैन धर्म इस समय एक म्वतन्त्र धर्म के रूप मे नहीं है, यह बात सत्य है किन्तु भारत मे आज भी है । वर्तमान भारत मे जैन धर्म नाम से जो धर्म है वह भी फिर बहुत अशो मे आदान-प्रदान के कारण दूसरे धर्मों की तरह हो गया है । इसलिए उसमे भी जैन धर्म का स्वरूप लक्ष्मीनारायण वावू ने जैसा कहा है, वैसा स्पष्ट देखना सरल नहीं है । तथापि भारत मे आज भी जैन धर्म चिरस्थायी होकर रहा है, ऐसा कहा जा सकता है । विशेषकर उड़ीसा मे प्राचीन कलिंग युग से इस धर्म ने मुख्य रूप से अपना प्रभाव विस्तृत करके रखा था । उसके उदाहरण अनेक हैं । आज भी उसके संकेत जगन्नाथ में खोजे जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म नाम से जो धर्म है, वह भी जैन धर्म मे आज से प्राय २५०० वर्ष के आसपास निकला था । इस सवध में विशेष आलोचना करने की अपेक्षा है । क्योंकि इसे समझने में आज तक पाश्चात्य तथा भारतीय प्राच्य पुरातत्त्व-वेत्ताओ मे बहुत भ्रम रहा हुआ है । खारवेल आदि के सवध में भी

यह ध्यान में रखना चाहिए कि वे और उनका धर्म और उनके हजारों वर्षों के बाद का धर्म जैन नाम से कथित होने पर भी वह विशुद्ध जैन धर्म नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है, उस समय बौद्ध धर्म के प्रभाव से वह काफी प्रभावित हो गया था। उड़ीसा में जैन धर्म नाम से एक धर्म प्रमुख रूप से चल रहा था, लेकिन संभवतः वह बौद्ध धर्म के हीनयान के साथ एक हो गया था। ह्वेनसांग के समय के विवरण से और बुद्धदत्त की सिंहल परम्परा से यह ज्ञात होता है।

ह्वेनसांग के समय का विवरण

ह्वेनसांग के समय बौद्ध धर्म से चीनी तथा तद्भिद् विद्वान् लोग महायान को ही बौद्ध धर्म समझते थे। पूर्व भारत का वज्रयान संभवतः उस समय सर्वत्र फैल चुका था। इसलिए बौद्ध धर्म से निग्रहानुग्रह समर्थ भगवान् बुद्ध का धर्म अथवा शून्यवादी घोर वामाचारियों का आचार समझते थे। उस समय जो वास्तविक और मौलिक बौद्ध धर्म था वह हीनयान बौद्ध धर्म में मिश्रित हो गया था। प्राचीन जैनो में से संभवतः अनेक हीनयान बौद्ध रूप में जाने जा रहे थे। लगता है, उड़ीसा के तत्कालीन हीनयानी, जिन्हें अपने धर्म का स्पष्टीकरण देने के लिए हर्षवर्धन के साथ लड़ना पड़ा था, वे और कोई नहीं, जैन थे।

जैन धर्म और बौद्ध धर्म

बहुत दुःख की बात है कि उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोपीय पुरातत्व विद्वान् इस बात को बहुत भ्रान्त समझकर भारत के लिए तथा समग्र विश्व के लिए एक गलत परम्परा का निर्माण कर गये हैं। यह बराबर सुनने में आता है कि पूर्व भारत में बुद्ध नाम का एक व्यक्ति वैदिक यागयज्ञ और जाति-भेद के विरोध में जनता के सामने आया था। इस सबध में आलोचना का मार्ग भी उसी ढंग से खुला था। इस सबध में उस समय लोग यही जान रहे थे कि जैन धर्म भी उसी बौद्ध धर्म से निकला है। जर्मन विद्वान् हर्मन जेकोबी और अनेक दूसरे विद्वान् इस धारणा का निरसन करने में सफल हुए। उन्होंने कहा कि जैन धर्म पहले से था तथापि बौद्ध

धर्म की तरह यह धर्म भी वैदिक धर्म का विरोधी था, किन्तु यह धारणा नितान्त भूल-भरी हुई है। पंडित लक्ष्मीनारायण ने भी पार्श्वनाथ के सम्बन्ध में विचार करते समय और पार्श्वनाथ की साधना के प्रति सकेत कर उसकी आलोचना करते समय जैन धर्म की प्राचीनता तथा परम्परा विषयक बहुत सूचनाएँ दीं। वस्तुतः जैन धर्म विश्व में मूल अध्यात्म धर्म है। बौद्ध धर्म के आगमन के बहुत पहले से जैन धर्म इस देश में था। बहुत संभव है यह प्राक् वैदिक और द्राविडों के भीतर था। बाद में इस धर्म ने साधना में एक ओर सभोगेच्छा का नाश करने के लिए कठोर साधना का मार्ग और दूसरी ओर उसी सभोग स्पृहा को ध्वंस करने के लिए अतिसभोग में डूबकर-निरत होकर उसे छोड़ने का मार्ग निकाला था। शाक्यमुनि बुद्ध इन दोनों के मध्यमार्गी जैन धर्म के अन्तिम सस्कारक थे। बुद्ध ने स्वयं कहा है कि वे होते हैं एक जिन।

शाक्यमुनि इतने महान् कैसे हुए ?

शाक्य मुनि की लोकप्रियता का कारण यह मध्यम मार्ग था। यह भी कहा जा सकता है कि उनके संस्कृत जैनत्व की छाप 'गीता' पर भी पड़ी है। गीता में लिखा है—

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।^१

“जो जितना आवश्यक है उतना ही भोजन करता है, विहार करता है, आवश्यक है उतना ही कर्म में प्रेरित होता है, जितना आवश्यक है उतना ही सोता है और जागता है, योग उसी व्यक्ति का दुःखहरण करता है।” इसमें जहाँ एक ओर कठोर साधना और कर्म में अतिनिष्ठा का निषेध होता है तो दूसरी ओर भोग की यथेच्छाचारिता और अति स्वतन्त्रता का निषेध भी है। मुनि का यही जैन धर्म या बौद्ध धर्म है। महामहिम सम्राट् अशोक ने सिर्फ इसी बौद्ध धर्म के नाम से संस्कृत जैन धर्म को स्वीकार

किया था। उन्होंने तत्कालीन समस्त मध्य जगत् में एक दिन इसी धर्म का प्रचार कर अहिंसा का उद्घोष सुनाया था और उसका महत्त्व सामने रखा था। अतः बौद्ध धर्म का नाम प्रबल हो उठा। लेकिन ई० प्रथम शताब्दी के पहले से इस अध्यात्म-आत्मोपात्मक संस्कृत जैन धर्म या बौद्ध धर्म में भक्ति धर्म पूर्ण तथा प्रविष्ट हो गया था। उसी का नाम महायान है। इससे पहले जो बौद्ध धर्म था उसे हीनयान बौद्ध धर्म कहा गया है। महायान के पूर्व के जो जैन थे वे बहुतकर इसी हीनयान नाम से अभिहित हो रहे थे।

उसका स्पष्ट उदाहरण पुरी का जगन्नाथ

जगन्नाथ जैन शब्द है। ऋषभनाथ के साथ इसकी समानता है। ऋषभनाथ का अर्थ है—सूर्यनाथ या जगत् का जीवन-रूपी पुरुष। ऋषभ-यानी सूर्य होता है। यह प्राचीन वैवीलोन का आविष्कार है। प्रो० सई ने अपनी Hibbert Lectures (1878) में स्पष्ट कहा है कि इसी सूर्य को वामन्त विपुवत् में देखने से लोगो ने समझा कि हल जोतने का समय हो गया है। वे वृषभ बैलो से हल जोतते थे। इसीलिए कहा जाता है कि वृषभ का समय हो गया है। आकाश में वृषभ राशि के आरम्भ का वही स्थान है। इस दृष्टि से लोकभाषा में सूर्य का नाम ऋषभ या वृषभ हो गया। उससे पूर्व 'सूर्य' जगत् का जीवन है यह धारणा लोगो में बढमूल हो गई थी। अति प्राचीन वैदिक मन्त्र में भी कहा है—'सूर्य आत्मा जगत् स्तस्थुपुष्च।' सूर्य जगत् का आत्मा या जीवन है। वैवीलोन के निकट जो तत्कालीन प्राचीन मिट्टानी राज्य था वहा से यह बात पीछे आयी थी। उस समय मिट्टानी राष्ट्र के राजा (ई० पू० चौदहवीं शताब्दी) दशरथ थे। उनकी बहन और पुत्री दोनों का विवाह मिस्र सम्राट् के साथ हुआ था। उन्ही के प्रभाव में प्रभावित होकर चतुर्थ आमान हेटय् या आकनेटन् ने आटेन (आत्मान्) नाम से इस सूर्य धर्म का प्रचार किया था। और यह 'सूर्य या जगत् का आत्मा ही परम पुरुष या पुरुषोत्तम है' ऐसा प्रचार कर एक प्रकार से धर्म

मे पागल होकर समस्त साम्राज्य को भी शत पर लगाने का इतिहास में प्रमाण है। बहुत संभव है कि कलिंग में द्राविडों के भीतर से ये जगन्नाथ प्रकट हुए हों। मिस्रीय पुरुषोत्तम तथा पुरी के पुरुषोत्तम ये दोनों इसी जैन धर्म के परिणाम हैं।

दाठावश (दन्त का इतिहास)

सिंहल में 'दाठावश' नाम का एक प्राचीन ग्रन्थ है। यह पुरी में रहे हुए बुद्ध दात का इतिहास है। इसमें लिखा है कि बुद्ध की चिता भस्म से सगृहीत जाए तरफ की दाढ़ के पास के दात को शिष्यों ने क्षेम के हाथों कलिंग राजा ब्रह्मदत्त के पास भिजवा दिया था। बौद्ध साहित्य में ब्रह्मदत्त का नाम साधारण राजा के रूप में मिलता है। उस समय वाराणसी आदि देशों में भी राजाओं के नाम ब्रह्मदत्त थे। फिर क्या कारण है कि बुद्ध की चिता भस्म से सगृहीत किये गए स्मारकों में इस दाढ़ के पास के दात के सम्बन्ध में कोई बात उत्तर भारत तथा चीन आदि देशों में नहीं है। सिंहल में इस सम्बन्ध की एक विराट् परम्परा है। 'दाठावश' में लिखा है कि ब्रह्मदत्त ने इस दात की प्रतिष्ठा बहुत आदर के साथ कलिंग में की थी। उत्तर भारत या मगध राजा पाण्डु ने इस पर बड़े प्रयत्नपूर्वक अधिकार किया था। किन्तु दात की अद्भुत शक्ति के कारण वे उसे ध्वंस करने में असमर्थ रहे और अन्त में इसके भक्त बन गए। इसी बीच क्षीरधर नाम के राजा ने इसके लिए पाण्डु राजा पर आक्रमण किया था। वे युद्ध में मारे गये। अन्त में राज्य त्यागकर भिक्षु होने के समय स्वयं पाण्डु राजा ने कलिंग राजा गुहर्षिव के हाथों पुनः कलिंग में भिजवा दिया था। गुहर्षिव स्वयं भी इस दात के लिए क्षीरधर के भतीजे द्वारा दन्तपुर में बन्दी हो गये थे। उज्जयिनी के राजकुमार ने आकर कलिंग राजा की पुत्री हेममाला के साथ विवाह कर लिया। गुहर्षिव ने उन दोनों को दात का भार सौंप दिया। इसलिए इन दोनों का नाम दन्तकुमार और दन्तकुमारी पड़ गया। दात को लेकर दोनों जहाज में बैठ सिंहल चले गये। गणना की दृष्टि से यह दात ई० ३११ में सिंहल पहुँचा था। सिंहल में प्राप्त एक शिलालेख से भी यह ज्ञात होता है।

उसके बाद भी इस दात का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह दात अनेक स्थानों में गया है। कर्लिंग से सिंहल, सिंहल से ब्रह्मदेश, उसके पश्चात् रोमन कैथोलिक मिशनरियों के हाथों में और वहाँ से गोआ में, मिशनरियों द्वारा कठोर वस्तु पर टुकड़े कर इसे ध्वंस कर समुद्र में फेंक दिया गया। किन्तु फिर भी व्यक्ति कहते हैं कि असली दात को हमने छिपाकर रखा है। जहाँ जाता है वहाँ कृत्रिम दात जाता है और जो ले जाते हैं वे भी सदा केवल कृत्रिम दात को, असली को नहीं। इसलिए लोगो का आज भी विश्वास है कि असली दात कर्लिंग या पुरी में विद्यमान है। यह जगन्नाथ के पेट में ब्रह्म रूप में है। वस्तुतः वर्तमान पुरी जगन्नाथ के चार प्रकार हैं—सुदर्शन को छोड़ देने पर भी जगन्नाथ, बड़े ठाकुर और सुभद्रा इन तीन मूर्तियों के पेट में दात तीन भागों में विभक्त होकर ब्रह्म रूप में रहा है। अथवा उसका क्या हुआ है? निश्चय रूप से इस सम्बन्ध में कोई कुछ नहीं कहते। खैर, जो कुछ भी हो किन्तु इस बात से इतना पता चलता है कि दक्षिण भारत में इस सिंहल दात की गल्प संभवतः एक समय बुद्ध दात की बात नहीं थी। कर्लिंग में जैनो के जिस 'जिनासन' का उल्लेख हाथीगुफा शिलालेख में हुआ है उसी का यह बौद्ध संस्करण रूप है। जगन्नाथ परम्परा मूलतः संपूर्ण जैन है। नाथ शब्द भी पूर्णतया जैन उदाहरण है। संस्कृत में नाथ शब्द का अर्थ है—जिनसे याचना की जाती है। संभवतः सबसे पहले 'उपास्य' आत्मा रूपी पुरुष इसी अर्थ में यह प्रयुक्त था। उत्तरवर्ती काल में क्रमशः भक्ति धर्म के सहयोग से इसका यह अर्थ स्वीकृत हो गया।

जैन धर्म अध्यात्म धर्म है

जैन धर्म के सबंध में जानने से पहले धर्म के सबंध में समझना आवश्यक है। विश्व में धर्म के दो प्रकार हैं—भक्ति धर्म और अध्यात्म धर्म। भक्ति धर्म एक प्रकार से मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। लोग पहले अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों की भक्ति करते थे। इसी से धीरे-धीरे साम्राज्य का अस्तित्व प्रकाश में आया। क्रमशः राजा और सम्राटों के अत्याचार बढ़ने लगे जिससे 'एकेश्वरवाद' का एक सम्मानित स्वर

धीरे-धीरे प्रकाश में आया। इसे लेकर विश्व में जो विवाद, द्वन्द्व और नर-हत्याओं की सृष्टि हुई है, उसे प्रकट करने से आज सिर्फ धर्म-ध्वजी मनुष्यों की मतान्धता और असहिष्णुता का परिचय मिलेगा, इसलिए यहाँ उसे देने की आवश्यकता नहीं है, यह अनुमानगम्य है। इसी तरह एक दिन असुर देश के असुर देव का उद्भव हो गया था। एक ओर वे होते हैं अत्याचार के प्रतीक और दूसरी ओर एकेश्वरवाद के प्रतीक। लोग पैदा कर असुरों के सम्राट असुर देव को 'कर' के रूप में प्रायः सब कुछ दे देते थे। न देने पर उनके साथ वर्त्रंतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। यथा—नारी और बच्चों को यथेच्छ काटकर, मारकर फेंक देते थे और प्रमुख व्यक्तियों की जीवित दशा में चमड़ी उतार लेते थे।

जो उनके विरोध में बातें करते थे उनके पीछे जासूस लगाकर उन्हें पकड़कर लाया जाता था और उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते थे। असुर देश के निकट बैबीलोन के प्रधान देव मर्दुक थे। असुरों के इस अत्याचार को वे भी सहन नहीं करते थे और सभ्यतर तथा सयत असुर भी उनके आचरण से सतुष्ट नहीं थे। इन दोनों का आपस में बहुत लम्बे समय तक भयकर विवाद चलता रहा। बाद में एक पारसी मिह्रस आर्य जराध्रुष्ट ने (हलदिया आर्ट) कहा, अमुर और मर्दुक दो ईश्वर नहीं हैं। ईश्वर होते हैं एक। वे हैं—असुर मर्दुक या अहुरमेज्दा। अहुरमेज्दा का यह एकेश्वरवाद परसिया से लेकर भूमध्यसागर तक २०० वर्षों से अधिक समय में फैल गया था। जिज या यहूदी इस राज्य में आकर बन्दी हो गये थे। कुछ समय के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया था। उनका जातीय देवता था 'जिउहे'। यहूदी स्वयं अपने देवता को प्रिय कहकर बहुत अभिमान करते थे। अपने को बड़ा देव-भक्त मानते थे। बाद में अहुरमेज्दा को अपने देवता 'जिहोवा' के अन्तर्गत मान लिया और कहा—ईश्वर विश्व का एक है। इसी से ईशुख्रीष्ट, मुहम्मद और उससे आगे चल कर पुत्र, दूत और अवतार आदि प्रकाश में आये थे। परिणामस्वरूप विश्व में आज धर्म की मतान्धता और प्रतिक्रिया फैल रही है।

इस धर्म की प्रतिक्रिया

इस प्रकार के अत्याचारों के विरोध में लोगों का सिर उठाना और

आत्मत्याग करना अस्वाभाविक नहीं था। लोगो ने सोचा—सभोग-स्पृहा या तृष्णा का त्याग कर देने पर ऐसे राजा-सम्राटो की अधीनता के त्रास से मुक्ति मिल जायेगी। इस विचारधारा के विद्रोही व्यक्ति जन-समाज को छोड़कर, तृष्णा त्यागकर वन में चले गये। वहाँ स्रोतो का पानी पीकर, फल-फूल खाकर पशु-पक्षियों के साथ आराम से रहने लगे। उनकी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला यह प्राचीन श्लोक है—

स्वच्छन्द-वन-जातेन, शाकेनापि प्रपूर्यते ।

अस्य दग्धोदरस्यार्थे, क कुर्यात् पातक महत् ॥

स्वतन्त्र वन में उत्पन्न होने वाले फल-भाजी के द्वारा यदि पेट की ज्वाला शांत हो सकती है तो उसके लिए इतने बड़े पाप की क्या आवश्यकता है ? उदर-पूर्ति से यहाँ अभिप्राय है भोग या वासना की पूर्ति। ऐसे ही लोक आत्मस्थ या अपने भीतर जो आत्मा—पुरुष है उसकी उपासना करने लगे। इसलिए इनका धर्म अध्यात्म धर्म कहलाया। यह अध्यात्म धर्म ही जैन धर्म है। इसी जैन धर्म के सवध में प्रसिद्ध जैन विद्वान् जगमन्दरलाल ने कहा है—“जैन धर्म ने मनुष्य को पूर्ण स्वातन्त्र्य दिया है। यह दूसरे किसी धर्म में नहीं है। हम जो कर्म करते हैं और उस कर्म का जो फल मिलता है, इन दोनों के बीच में कोई तीसरी चीज़ नहीं है। एक बार कर्म कर लेने पर वे कर्म ही हमारे नियन्ता बनते हैं। उनका फल निश्चित रूप से मिलता है। मेरी स्वतन्त्रता जिस प्रकार मूल्यवान् है उसी प्रकार मेरा दायित्व भी उसके साथ समान मूल्यवान् है। मैं जैसा चाहूँ वैसा ही जीवन-यापन कर सकता हूँ। किन्तु एक बार पथ का चुनाव कर लेने पर फिर परिवर्तन करने का उपाय नहीं है। मैंने जो कर्म किये हैं उनको फिर मैं अन्यथा नहीं कर सकता। यही नीति जैन धर्म को दूसरे धर्मों—क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म और हिन्दू धर्म से पृथक् करती है। कोई ईश्वर या उसका अवतार अथवा स्थलाभिषिक्त तथा प्रिय (पुत्र या पैगम्बर) मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आत्मा जो कुछ करता है उसके लिए केवल वही निश्चित रूप से उत्तरदायी है।

Jainism more than any other creed gives absolute religious independence and freedom to man. Nothing can intervene between the actions which we do and the fruits there of once done, they become our masters and must fructify. As my independence is great, so my responsibility is co-extensive with it. I can live as I like, but my choice is irrevocable and I cannot escape the consequences of it. This principle distinguishes Jainism from other religions e.g. Christianity, Mohammedanism, Hinduism. No God or his prophet or deputy or beloved can interfere with human life. The soul and it alone is directly and necessarily responsible for all that it does.¹

इयावाणी और ऋष्यशृंग

वैदिलोन के प्राचीन इरेक राज्य का इयावाणी और भारतीय अंग देश के ऋष्यशृंग का उपाख्यान इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है। इन दोनों ही उपाख्यानों में विद्रोह का जो मूल है वह जैनत्व की ओर मकेत करता है। तृष्णा, त्याग और इन्द्रिय-संयम के द्वारा इनकी दैवी, आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति प्रकट हुई थी। यह बात इन उपाख्यानों से स्पष्ट होती है। ये दोनों वन में थे। फल-फूल आदि खाते थे, झरनों का पानी पीते थे और पशु-पक्षियों के साथ रहते थे। स्थानीय राजाओं ने इन्हें शहर में लाने के लिए सुन्दरी को भेजा। उसके प्रलोभन से ये माघनाच्युत हो गये। उनके साथ शहर में आए, ऐसा गल्प में वर्णन है। दोनों ने असाध्य कार्य किये थे। भारतीय ऋष्यशृंग उपाख्यान इयावाणी (कुछ-कुछ इसे एकिडो पढ़ते हैं) गल्प के साथ समान होने पर भी ऋष्यशृंग गल्प प्राचीन परम्परागत है, किन्तु इयावाणी गल्प का उल्लेख बहुत प्राचीन लेखों से मिलता है। गणना की दृष्टि से यह आज से लगभग पाँच हजार वर्ष अधिक समय पूर्व की बात है। यह तत्कालीन सुमेर देश के इरेक राज्य की घटना है।

¹ Outlines of Jainism by Jagmandarlal Jain, pp 3-4

थेर पुत्र

शाक्यमुनि बुद्ध के धर्म में—बौद्ध धर्म में 'सघ' सर्वोच्च था। इन सघों में ठीक जैन माधको की तरह लोग सघबद्ध होकर सघ में समाज रूप से रहते थे और जन-सेवा करते थे। औपघ-व्यवहार और वितरण का कार्य लोक-सेवा के ये दो मुख्य आधार थे। इस सघ के माधक और सिद्धों को थेर या स्थविर कहा जाना था। थेर या थेर पुत्र का अर्थ है—स्थविर या साधु। थेर पुत्र शब्द बौद्ध है। साधु शब्द जैन है। उड़ीसा का साधव शब्द इसी से निकला है। बौद्ध धर्म के प्रचार के पश्चात् ये साधु भी धीरे-धीरे देश-विदेशों में थेर पुत्र के नाम से परिचित हो गये थे। ई० पू० दूसरी या तीसरी शताब्दी के समय मिस्र में इन थेर पुत्रों ने सघबद्ध होकर बहुत उदारतापूर्वक जन-सेवा में योगदान दिया था। इसके अनेक प्रमाण हैं। इनका प्रधान कार्य था यत्न-तत्न उपस्थित होकर रोगियों की सेवा करना। अंग्रेजी में Therapeutics (थेराप्युटिक्स) जिसका अर्थ है—भैषज्य विद्या, यह शब्द प्राकृत 'थेरपुत्रक' शब्द से आया है। इस बात को यहाँ ध्यान में रखना चाहिए कि यह ग्रीक शब्द है, और उस समय मिस्र से आया था।

एसीन्स

थेर पुत्रों की तरह लोक दल बद्ध होकर ईशु खीष्ट के जन्म में पूर्व भी पालेस्टाइन के जीओ के भीतर एसीन्स नाम के दल थे। ये भी ठीक उन्हीं की तरह थे। किन्तु इनके सम्बन्ध में एक विशेष उल्लेखनीय बात है, वह यह कि ये लोग एक साथ मिलकर खेती करते थे। किसी की कोई निर्दिष्ट सम्पत्ति नहीं थी। सबका समान विभाग था। यह एक निश्चित जैन विधि है। धर्म के भोजवशीय राजाओं ने बहुत समय के बाद भी १५९० ई० से इस नीति का अवलम्बन लिया है। पुरी के आदेश-पत्रों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है। गाव की सयुक्त व्यवस्था में देवोत्तर आदि क्षेत्रों में उसी सविभाग का सकेत आज भी उपलब्ध है। गाव की सयुक्त व्यवस्था में बड़े-छोटे का कोई विचार नहीं था। सबका समान विभाग था। सकलित धन-राशि का बटवारा करते समय भी सबको समान विभाग मिलता था। इस विभाग में सब समान थे न किसी को कम और न किसी को अधिक।

एसीन्स लोग दूसरी बार विवाहित होकर गृहस्थाश्रम नहीं करते थे। पूर्णतया उनके सन्यासी होने के प्रमाण मिलने हैं। मिर्फ वश-परम्परा को रखने के लिए नये शिष्यों को स्वीकार कर दल-वृद्धि करते थे। ये और मित्रीय थेर पुत्र निरामिय-भोजी थे। यह निरामिय भोजन वैदिक नहीं है, और किसी दूसरे धर्म का कार्य भी नहीं है। तृष्णा-त्याग की साधना के द्वारा इसका उद्भव हुआ था, इसमें सदेह नहीं।

पाइथागोरियन्स

निरामिय भोजन की परम्परा प्राचीन ग्रीस के पाइथागोरियन्स (ई० पू० सातवीं शताब्दी के अंत में) और अरफिको (ई० पू० सातवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में) में प्रचलित थी। एक बात यह भी ज्ञात होती है कि इनमें यह विचार भी था कि 'आत्मा अमर है'। कर्म के कारण आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ये विचार जैन धर्म के सिवाय और किसी के नहीं हैं। आगे चलकर सुकरात, प्लेटो, अरस्तू आदि मनीषी और विद्वान् इसी पाइथागोरियन्स और अरफिक धर्म के बशधर हुए हैं। और उसे आगे बढ़ाने में इनका श्रेय है। विशेष जानने की बात यह है कि सुकरात और प्लेटो ने आत्मा के सम्बन्ध में अपना स्पष्ट अभिमत प्रकट किया है। किन्तु अरस्तू ने जो कुछ कहा है उसके दर्शन पर साध्य के प्रकृति, पुरुष तथा जैनों के जीव-अजीव की स्पष्ट छाया पड़ी है। ई० पू० द्वितीय शताब्दी में इसी धर्म से ग्रीस के दूसरे स्टोइक और एपिक्यूरियन धर्म निकले थे। स्टोइक होता है जैन माधक और तपस्वी और एपिक्यूरियन इससे बिलकुल उल्टा था। उसका आधार वास्तविकता थी।

ये सब जैन धर्म के परिणाम हैं

जैन धर्म के समस्त सकेतो पर विचार करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस धर्म का प्रयास जैवीलोन में लेकर यूरोप तक बहुत अधिक विस्तृत हुआ था। ग्रीक जीवन का जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है वह मूलतः दूसरे ही प्रकार का था। इसका निर्माण भिन्न आधार पर हुआ था। इसमें योग की प्रधानता थी। योग लालसा और कामना पूर्णतया व्याप्त थी।

मनीषी पाइथागोरस का जन्म सातवीं शताब्दी में हुआ था। वे होते हैं एक जैन साधक और जैन सन्यासी। उस देश और इस देश का सम्पर्क सूत्र केवल इयावाणी और ऋष्यशृंग के उपाख्यान से अनुमानित होता है, इतना ही नहीं है। बहुत पहले से वैवीलोन कापाडोसिया आदि (आजकल का इराक, तुर्क) पश्चिम देश और भारत के द्राविड दोनों का परस्पर में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था। अनुमान होता है, दोनों एक ही जाति के लोग थे।

देवी धर्म

देवी धर्म उसका मुख्य प्रमाण है। मा, बोड, अम्मा और दूसरे मातृ-वाचक शब्द द्राविड में व्यवहृत होते हैं। उड़ीसा में आज भी 'मा' को 'बोड' कहते हैं। बहुत बाद में फिर मा शब्द संस्कृत में लक्ष्मीवाचक भी बन गया। यह संस्कृत शब्द मातृ शब्द के साथ समान नहीं है। 'बोड' शब्द उड़ीसा के सिवाय आसाम में भी आज प्रचलित है। किन्तु मातृदेवी के अर्थ में ये शब्द उस समय (ई० पू० प्रायः तीन हजार वर्ष के समय) समस्त पश्चिमी राज्यों में बहुत साधारण थे। क्रीट द्वीप से भी सिंहवाहिनी दुर्गा की पत्थर में खोदी हुई मूर्ति अभी निकली है।

उमा

मातृदेवी के साथ शिव का आविर्भाव हुआ था। उसकी व्याख्या बहुत स्वाभाविक और सहजगम्य है। महायोनि और महालिंग विश्व-प्रजनन उत्पत्ति के प्रतीक होते हैं। पश्चिमी जगत् में उस समय इसी भावना से मातृदेवी की पूजा होती थी। भारत में ई० पू० दो हजार वर्ष के बाद लिंग-उपासना के प्रचलित होने का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिलता है किन्तु यह लिंग इस देश में दर्शन का प्रतीक था। मातृदेवी ने भी 'उमा' नाम से हैमवती देवी के रूप में देवताओं को ब्रह्मविद्या का प्रशिक्षण दिया था, जिसका उल्लेख केनोपनिषद् के तृतीय खंड में है। लगता है, अम्मा नाम इसी उमा शब्द में परिणत हो गया था, और हैमवती अर्थात् 'हिमालय कन्या' या हिमालय से प्रकटित होने वाली 'देवी' हो गई।

सेमिरामिस

इसी मातृदेवी के सम्पर्क से ई० पू० प्राय १५०० से २००० हजार वर्ष पूर्व वीदीलोन के उत्तर में सटा हुआ अमुर देश था, उसकी रानी सेमिरामिस थी। उसका उपाख्यान बड़ा अद्भुत है। देवी की प्रजनन परायणता और तद्विध क्रिया से यह पूर्ण है। लगना है यह कोई साधारण स्मृति पर में फूटकर आने वाला एक पुराण है। कुछ भी हो, उसमें कहा है कि देवी ने एक कन्या को जन्म देकर उसे वन में फेंक वह चली गयी। अनेक कपोत पक्षियों ने आकर उसकी सुरक्षा की और उसे जीवित रखा। एक चरवाहे ने उसे देखा और उठाकर अपने घर ले गया, उसका पालन-पोषण किया।

वह बहुत सुन्दरी और बुद्धिमती थी। गल्प में कहा है कि वीदीलोन में इस्तरदेवी की तरह वह भी केवल एक के बाद दूसरे एक से विवाह करती और उसे भारकर फिर दूसरे को स्वीकार कर लेती। इस सम्बन्ध में वहा की परम्परा आज भी इतनी पुष्ट और प्रतिष्ठित है कि लोग उस क्षेत्र में बड़े-बड़े पहाड़ों को दिखाकर कहते हैं कि यहा पर सेमिरामिस के पति गाड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त सेमिरामिस महापराक्रमशालिनी थी। कहना है कि वह भारत को जीतने के लिए पंजाब में आयी थी। एकमात्र उसकी हार वही हुई। वह पराजित होकर वापस गयी थी।

शकुन्तला

शकुन्तला देवी या स्वर्वैश्या द्वारा परित्यक्त सखोजात सतान थी। वन में पक्षियों ने उसे सुरक्षित रखा था। कण्व ऋषि उस बच्ची को अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन-पोषण किया था। बाद में वही लड़की राजा दुष्यन्त (जो अनेक स्त्रियों से परिवृत थे) को देखकर काम-विह्वल हो गई थी। दुष्यन्त के सामने उसने आत्म-समर्पण किया था। फलस्वरूप वह गर्भिणी हो गई थी। सेमिरामिस की घटना के साथ इन सबकी बहुत आलोचना की जा सकती है। किन्तु यह सब कुछ होने पर भी भारतीय उपाख्यान में सतीत्व के आदर्श को प्रस्फुटित किया गया है, प्रभेद मित्र इतना ही है। अन्यथा शकुन्तला के पुत्र प्रवत्त प्रतापी सम्राट् 'भरत' के नाम

से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ना संभव नहीं था ।

द्राविड से रोम तक सब एक था

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्राविड में लेकर ग्रीस-रोम तक समस्त क्षेत्र प्राचीन काल में एक समय मिला-जुला एक ममान था । इनके आदान-प्रदान में कोई अन्तराय या अवरोध नहीं था । जैन धर्म ने इन सब स्थानों में प्राकृत धर्म को प्रभावित कर मानव जगत् को योग-संयम का पाठ पढ़ाया था । हल साहब स्पष्ट कहते हैं कि द्राविडों का सम्बन्ध केवल वैत्रीलोन आदि देशों के साथ था, यही बात नहीं है । द्राविड लोगों ने अपना उपनिवेश प्राचीन सुमेर राज्य में जाकर किया था । इसके सिवाय दूसरे विद्वानों का भी कहना है कि जिन लोगों ने सुमेर में उपनिवेश बनाया था, वे आये थे कश्मीर की उत्तर पामीर पहाड़ी मैदान (पठार) के पश्चिम में स्थित प्रदेश से । चैंकोस्लाविया की प्राग् नगरी के अध्यापक पूर्वार्थ पुरातत्त्ववेत्ता ह्योजनी साहब ने 'Ancient History of Western Asia, India and Crete' नामक बहुत उपादेय और गवेषणापूर्ण एक ग्रन्थ लिखा है । उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि हिन्दू यूरोपीय कैस्पियन झील के पश्चिम तट में चलकर यूरोप, एशिया के अनेक स्थानों में व्याप्त होने के बहुत पहले से दूसरी एक सभ्य जाति इसी कैस्पियन झील के दक्षिण तट से चलकर इधर भारत, उधर वैत्रीलोन आदि प्रदेशों में फैली थी । इनका सम्पर्क और आदान-प्रदान उस समय बड़ा घनिष्ठ था ।

वर्तमान जाना जाता है कि मातृदेवी धर्म या शक्ति धर्म की तरह प्राचीन जैन धर्म मूल अध्यात्म धर्म होने पर भी उन (मातृदेवी धर्म आदि) के काय विशेषों में यही जैन आदर्श और माधना मार्ग प्राग् वैदिक भारत में अर्थात् उसी सभ्य जाति द्राविडों के भीतर से आकर विश्व में प्रसारित हुआ था । लक्ष्मीनागयण बाबू ने यह दिखलाया है कि उड़ीसा तथा भारत के आचार-व्यवहार जैन धर्म के आचार-व्यवहार में पूर्ण प्रभावित रहे हैं । खामकर इस विषय में उन्होंने नाटिक दृष्टि में विचार करते हुए जैन हरिवंश से नारद और पवत का उपाख्यान दिया है ।

उपरिचर वसु

यह उपाख्यान एक बहुत सार्वजनिक उपाख्यान है। नारद और पर्वत के बीच यज्ञ में व्यवहार किये जाने वाले 'अज' को लेकर विवाद छिड़ा था। पर्वत ने कहा—'अज' शब्द का अर्थ वकरा या पशु है, इसलिए पशुवध करना अविधेय नहीं है। नारद ने कहा—यह ठीक नहीं है। 'अज' का अर्थ पुराना धान्य है, जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता है। हिंसा-अहिंसामूलक, आमिष और निरामिष भोजन का प्रभेद यही से विश्रुत होता है। निरामिष भोजन करना धर्म है या सामिष भोजन करना, इस बात को भारत में समझाने की आवश्यकता नहीं है। भारत में आमिषभोजी थे, किन्तु फिर भी निरामिष भोजन सबके लिए पवित्र और धर्म-सम्मत माना गया है। महा-भारत के नारायणीय उपाख्यान में राजा उपरिचर वसु की घटना है। देवता और ऋषियों के बीच झगडा हो गया था। देवताओं ने कहा—'अज' का अर्थ है वकरा। ऋषियों ने कहा—नहीं, 'अज' का अर्थ है पुराना शस्य—अनाज। उपरिचर वसु (जिसे आकाश में चलने की शक्ति प्राप्त थी) उस मार्ग से जा रहे थे। दोनों पक्षों ने उन्हें मध्यस्थ स्वीकार कर लिया। उन्होंने पहले पूछ लिया था कि किमका क्या मत है? इसके पश्चात् पशु-वध को सही ठहरा दिया। ऋषियों ने उपरिचर वसु के इस स्पष्ट पक्षपातपूर्ण व्यवहार को देखकर उसे श्राप दे दिया। अग्निशप्त दशा में नारायणीय धर्म या ऐकान्तिक धर्म की उपासना कर शापमुक्त हुए। इस तरह यह जाना जाता है कि यह ऐकान्तिक धर्म—परसिया का धर्म बहुत सभ्य है अहुरमेज्दा का धर्म हो। उपाख्यान में इसका प्रमाण मिलता है। वस्तुतः वही धर्म वाद में उस ओर दृष्टि धर्म और इस ओर वैष्णव धर्म के रूप में प्रकट हुआ है। दृष्टि धर्म के मूल में जैन धर्म की कठोर साधना की भाँति तपस्या और सयम है। उसका कारण थेराप्युटिक (Therapeutic) और पालेस्टाइन के तत्कालीन एसीन दल है किन्तु निरामिष भोजन की उपासना आरम्भ में स्थायी होकर नहीं रही थी। इधर का यह ऐकान्तिक धर्म होता है—वैष्णव धर्म या भक्ति धर्म। इस देश में जैन धर्म के सिवाय आज भी वैष्णव लोग श्री निरामिष भोजन के उपासक हैं। इस ओर अधिक स्पष्ट करने की अपेक्षा नहीं है। यह प्रभाव जैन धर्म का है। यहाँ केवल प्रतिपाद्य इतना ही है कि

वैष्णव धर्म जैसे धर्म या सम्पूर्ण आत्मसमर्पण करने वाले धर्म जैन दर्शन पर प्रतिष्ठित नहीं हैं और हो भी नहीं सकते। फिर भी जैन धर्म के प्रभाव को देखने में ये अत्यन्त उपादेय हैं। इस प्रकार विश्व के समस्त धर्म और मानवीय आत्मविकास के मूल में जैन धर्म का हाथ है। मानव समाज के विकास की प्रतिष्ठा इसी पर आधारित है, ऐसा भी कहे तो अतिरिक्त नहीं है।

—नीलकण्ठदास

शुबनेश्वर

६ ६ ५८

मेरी अपनी बात

जीवन मे मुझे एक दार्शनिक होना चाहिए, मुझे बार-बार मेरे आचार्य हेमचन्द्र सरकार यह कहते थे ।

यह उस समय की बात है जिस समय मैंने दो तीन एम० ए० पास कर ली थी । एक दिन अकस्मात् मुझे उस बात की स्मृति हो गई कि मेरे गुरुदेव के कथनानुसार मुझे दार्शनिक होना है । मैं क्यों नहीं बना ? तब मैंने दर्शन-शास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ किया । दर्शन मे एम० ए० परीक्षा दी । यह ई० सन् १९३९ की बात है ।

उस समय मैं जैन धर्म के विषय मे पढ़ रहा था । पढ़ते-पढ़ते एक पुस्तक मे देखा कि महावीर ने एक वस्त्र के सिवाय अपने शरीर पर और कुछ नहीं रखा । उन्होंने सब कुछ परित्याग कर दिया । मार्ग मे एक दिन नदी को पार कर जा रहे थे । झाड़ी मे उनका वह वस्त्र भी अटक गया और फट गया । आधा वस्त्र उसी मे रह गया ।

उसी समय एक विपद्-ग्रस्त नारी को उन्होंने देखा जो अनेक जगहों से फटा-पुराना वस्त्र पहनकर भी अपनी लज्जा निवारित नहीं कर पा रही थी । उसने महावीर से वह वस्त्र मागा । महावीर ने सोचा, आधा वस्त्र झाड़ी मे रह गया है और आधा वस्त्र रखने से क्या फायदा है ? वह वस्त्र उन्होंने उस नारी को दे दिया और स्वयं निर्वस्त्र हो गए ।

इस घटना ने मुझे जैन धर्म के विषय मे जानकारी करने के लिए आकृष्ट कर दिया । उसी दिन से मेरे हृदय मे गुदगुदी पैदा हो गई । किन्तु मैं वैसा नहीं कर सका । इसी बीच मैं बौद्ध धर्म के प्रति आकृष्ट हो गया । उसके सम्बन्ध मे मैंने शोध कर तीन-चार वर्ष तक अनेक निबन्ध लिखे थे और वे उड़ीसा मासिक पत्र 'उत्कल माहृत्य' मे प्रकाशित हुए थे । उसके बाद फिर मैं महावीर के प्रति चिन्तन करने लगा । उड़ीसा सम्राट् खारवेल

जैन राजा थे। कलिंग में जैन धर्म का बहुत अधिक बोलवाला था। वह क्यों और कैसे विलुप्त हुआ, इस तथ्य पर मैं विचार कर रहा था। इसी समय डॉ० नवीनकुमार साहू से मेरी भेंट हो गई। मैंने उनके सामने जैन धर्म की कोई चर्चा नहीं छेड़ी थी। उन्होंने न जाने कैसे मेरे मन की बात जान ली और कहा—“आप जैन धर्म के सम्बन्ध में डॉक्टरेट के लिए एक निबन्ध क्यों नहीं लिखते? आपने चार-चार एम० ए० कर ली है, इस विषय में एक डॉक्टरेट करनी चाहिए।”

यह थीसिस उन्हीं की प्रेरणा का फल है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इसके लिखने में उन्होंने मुझे हाथ में छतरी लेकर चलाया है। मेरा विश्वास पौरुष और भाग्य दोनों पर है। इसलिए इसे भाग्य का संकेत समझकर मेरे अपने पौरुष से मैं कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो गया। यह थीसिस उसी का फल है। यह मैंने पी-एच० टी० के लिए लिखी थी।

इसे लिखने में मुझे अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ है। किन्तु सबके नामोल्लेख करने का यहाँ प्रयोजन नहीं है। मेरे गुरु डॉ० नवीनकुमार साहू अवस्था में यथेष्ट तरुण होने पर भी विचार, बुद्धि और ज्ञान के क्षेत्र में मेरे से बहुत अधिक आगे हैं। मैं उनके सहयोग को भूल नहीं सकता।

इसके अतिरिक्त एक और व्यक्ति का नामोल्लेख करना चाहता हूँ। वे हैं श्री प्रबोधकुमार मिश्र। इस थीसिस के लिखने में और कॉपीकरण में उन्होंने तन-मन में सहयोग दिया है। अध्यापक श्री वानाम्बर आचार्य, लाला नगेन्द्रकुमार राय और कटक जैन परिवार के श्री कुञ्ज-विहारीलाल का भी अनेक प्रकार से सहयोग रहा है।

एक बात और कहने की मेरी इच्छा है, वह यह कि मैं आज आठ वर्षों से श्वास रोग से कष्ट पा रहा हूँ। रात को ठीक तरह से सो नहीं सकता। बहुत समय तक बैठे रहने के लिए बाध्य होना होता है। उसी श्वास कष्ट को भूलने के लिए मैं बँठा-बँठा चिन्तन करता रहा और निबन्ध लिखता रहा। इस रोग ने भी मुझे इसमें सहायता दी है। दुःखमय ससार में मेरे लिए यही एक अमृत है।

—लक्ष्मीनारायण साहू

लेखक-परिचय

पंडित लक्ष्मीनारायण साहू का परिचय देना आवश्यक नहीं है । उनसे सभी परिचित हैं । किन्तु फिर भी कुछ व्यक्ति चाहते हैं इसलिए संक्षेप में उनका परिचय दिया जाता है ।

उनका जन्म ई० सन् १८९० में हुआ था । वे उन्नीसवीं शताब्दी के व्यक्ति होते हैं और उनका कर्मक्षेत्र बीसवीं शताब्दी है । उनका जन्म बालेश्वर के गुडिआ कुल में हुआ । वह परिवार बहुत साधारण था । किन्तु उनके दादा गरीब नहीं थे । वे बहुत धनी थे । पितामह की आकस्मिक मृत्यु के बाद उनके पिता का घर-बार, जमीन, बगीचा, नाव का व्यवसाय आदि सब समाप्त हो गया । परिस्थिति के कारण लक्ष्मीनारायण बाबू प्राइमरी के अध्ययन तक स्वयं दूकान पर बैठे, दोपहर का भोजन वहीं करते और व्यवसाय करते रहे । उसके पश्चात् वे बालेश्वर जिला स्कूल में पढ़ने गये । त्रैलोक्यनाथ घोष हैडमास्टर की महायत्ना से उन्हें वहाँ पढ़ने में सुविधा मिली । सन् १९०८ में बालेश्वर जिला स्कूल से एन्ट्रेंस पास कर उन्होंने संस्कृत में एक पदक भी प्राप्त किया था और छात्रवृत्ति भी पायी थी ।

वहाँ से उन्होंने रेवेन्सा कालेज में प्रवेश किया । अनेक कठिनाइयों के बीच आई० एस० सी० पास कर वे कलकत्ता इजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गए । अर्थभाव के कारण वहाँ वे दो वर्ष में अधिक नहीं पढ़ सके । वापस लौट आए । वहाँ से पुरी में विक्टोरिया होटल के मैनेजर रहे । उसके बाद कटक मिशन स्कूल में चार वर्ष तक अध्यापन-कार्य किया । वहाँ

पर बी०ए०, संस्कृत मध्यमा आदि परीक्षाएँ पास की। गीता में तत्त्वनिधि की और बंगला साहित्य में दक्षता के लिए 'विद्यारत्न' की उपाधि मिली थी।

मिशन स्कूल को छोड़कर फिर वे तत्कालीन भारत सेवक समिति में अपनी सेवा देने लगे। वर्तमान उसका नाम 'हिन्दी सेवक समाज' है। जीवन-पर्यन्त वे उस समिति के सदस्य रहे। वचपन से ही सेवा की ओर उनका रुझान था।

उन्होंने अपना जीवन बहुत निष्ठा के साथ हिन्दुत्व में बिताया था। गणेश, मरस्वती, दुर्गा, कार्तिक आदि सभी देवताओं की पूजा करते रहे। उसके बाद हठात् उनमें परिवर्तन आ गया। हरिजनो की बस्ती में जाना, हरिजनो के कुशकाय बच्चों को अपने बच्चों के सदृश समझना, कटक में सर्वप्रथम कुरान क्लब की स्थापना करना, मुसलमानों के साथ सम्मिलित होना, आर्यमज्ज में हवन कराना इत्यादि सभी ओर की प्रवृत्तियों में उनके जीवन का सप्रसारण रहा है। एक समय श्री लक्ष्मीनारायण बाबू गुप्त क्रिश्चियन के रूप में भी परिचित थे।

उनका एक रूप नहीं था। वे कवि, साहित्यिक, समाज-सेवक आदि थे। उनका पूर्ण परिचय देना कठिन है। इसलिए इतना ही कहा जाता है कि अपने जीवनकाल में उन्होंने अंग्रेजी, उडिया, बंगाली में ९० पुस्तकें लिखी हैं, कुष्ठ रोगियों की सेवा की है, दुर्भिक्ष की स्थिति में आसाम, बिहार, बंगाल और हिमाचल आदि प्रान्तों में भी उन्होंने महायत्ना कार्य किया है।

अन्तिम जीवन में राष्ट्रपति ने उनकी सेवाओं के फलस्वरूप 'पद्मश्री' की उपाधि प्रदत्त कर उन्हें सम्मानित किया था। आधुनिक इतिहास-पुरातत्व समिति से 'भारती तीर्थ' और विश्व जैन मिशन से 'इतिहास-रत्न' आदि उपाधियाँ भी उन्हें प्राप्त हुई थी। उन्होंने बैठे-बैठे ही अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं, अर्थनीति तथा इतिहास में एम०ए० पास की थी।

तरने का उन्हें खूब शौक था। जीवन में खूब तैरे हैं—महानदी, विरुपा, शिवापुर-खिदरपुर के निकट गंगा के इस पार से उस पार, पुरी समुद्र के भीतर छह मील, इलाहाबाद में गंगा-यमुना को पूरा पार किया

है। इसी प्रकार पैदल चलने में भी वे पीछे नहीं रहे हैं। हिमालय पर दिन में छब्बीस मील और समतल भूमि पर दिन में चालीस-पचास मील चलने का कार्य भी उन्होंने किया है।

सबके साथ मिलकर श्री लक्ष्मीनारायण बाबू बहुत समय से एकाकीपन का अनुभव कैसे करते रहे, उस स्थिति में उस समग्र दुःख को वे कविता लिखकर और उसकी आवृत्ति कर भूलते रहे। लक्ष्मीनारायण बाबू ने भारत के चारों ओर अनेक बार भ्रमण किया है। वे वर्मा भी गए थे। वे परिव्राजक लेखक और भावुक थे। उनके अनेक मित्र थे।

अनुक्रमणिका

१	जैन धर्म का स्वरूप	१
२	जैन धर्म की ऐतिहासिक भूमिका	१४
३	कलिंग में प्रथम जैन धर्म	२७
४	करकण्डु उपाख्यान	३३
५	खारवेल का काल-निर्णय	४०
६	खारवेल का साम्राज्य	५६
७	खारवेल और जैन धर्म	६५
८	खण्डगिरि और उदयगिरि की ब्राह्मी लिपि	७७
९	कलिंग में खारवेल के उत्तरवर्ती युग में जैन धर्म की अवस्था	८५
१०	उड़ीसा की संस्कृति पर जैन धर्म का प्रभाव	९५
११	उड़ीसा में जैन कला	१०९
१२	चौबीस तीर्थंकरों का विशद वर्णन	१३७
१३	चौबीस यक्ष या शासन देवों का वर्णन	१४२
१४	चौबीस शासन देवियों का विशद वर्णन	१४७
१५	नवग्रह या ज्योतिष्क देवों का वर्णन	१५१
१६	भुतदेवी (सरस्वती) और षोडश विद्यादेवियों का वर्णन	१५३
१७	दिक्पाल या लोकपाल या वसुदेवताओं का वर्णन	१५६
१८	कुछ विक्षिप्त देव-देवियों का वर्णन	१५८

परिशिष्ट

१	उड़ीसा में जैन निदर्शन	१६१
२	उड़ीसा का इतिहास	१६५

३	विज्रमेन-वद्मायती चरित	१८०
४	गार्वा महाभाग्न	१८८
५	वज्रना-चरित और रामगाथा	१९०
६	नर्मिहपुर में जैन-निदशन	१९२
७	गण्डगिरि और उदयगिरि गवंत की गुफाएँ	१९४
८	उड़ीसा में जैन धर्म और तत्त्व	२००
९.	जैन कला की अधिक विवेचना	२०५
१०	ग्रन्थसूची	२१२

जैन धर्म का स्वरूप

०

भारतवर्ष में प्राचीन युग के चिन्तनशील व्यक्तियों के विशाल दर्शन से उपलब्ध जो ज्ञानराशि है, वह वेद है। विभिन्न समयों में विभिन्न विषयों की उन्हें जो अनुभूति हुई थी, उसे मन्त्र और सूक्तों के रूप में संगृहीत किया था। उत्तरवर्ती काल में विषय-भेद से उसे विभक्त कर दिया था। दृश्यमान जगत् की सृष्टि और स्थिति के मूल तत्त्व का निरूपण करते हुए अनेक मुनियों ने अनेक विचार प्रकट किये हैं। कालक्रम में वे विचार ही भिन्न मत और भिन्न धर्म के रूप में सामने आये हैं। ऋग्वेद के पंचम मंडल और दसवें सूक्त में केशी और दिगम्बर का जो वर्णन है, उसकी जैनो के ऋषभ और हिन्दुओं के शिव के साथ समान रूप से तुलना की जा सकती है। वेद नानागति वाले हैं—भागवत में उल्लिखित इस वाक्य की सार्थकता स्पष्ट तथा प्रमाणित होती है। जैन हरिवंशपुराण में नारद और पर्वत के बीच जो वेदार्थ को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, वह भी उपरोक्त वाक्य को पुष्ट करता है। नारद और पर्वत की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है

‘अजर्यजत’—इस वैदिक वाक्य के अर्थ को लेकर एक बार आलोचना चल रही थी। पर्वत ने इसका अर्थ किया अज—यानी चतुष्पाद पशु विशेष, उसके द्वारा यज्ञ करना विधेय है। किन्तु नारद ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा—अज का अर्थ है जिससे कुछ उत्पन्न नहीं होता है,

ऐसा तीन वर्ष का पुराना धान्य । उसके द्वारा यज्ञ करने का विधान है । यह आलोचना इतने पर ही समाप्त नहीं हुई । किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा इसका समाधान होना चाहिए, इसलिए दोनों किसी राजा के निकट गये । राजा की सभा में अनेक तर्क-वितर्क के पश्चात् नारद का मत स्वीकृत हो गया । पराजित पर्वत वहा से किसी दूसरे राजा के आश्रित रहकर पशु-हिंसा द्वारा यज्ञ करना चाहिए, इसका प्रचार करने लगे । नारद अहिंसा के प्रचार में लग गये । इस प्रकार एक ही वेद की हिंसा और अहिंसा के रूप में दो शाखाएँ हो गयी । कालान्तर में धीरे-धीरे दोनों ही प्रशाखा और पल्लवों के सभार से परिवर्द्धित होकर स्वतन्त्र वृक्ष के रूप में परिणत हो गयी जिनको ब्राह्मण और जैन धर्म कहा गया । धीरे-धीरे दोनों धर्मों की आचार और उपासना प्रणाली भी स्वतन्त्र हो गयी । इस प्रकार कभी दोनों एक थे, आगे चलकर यह बात स्मृति से विलुप्त हो गयी ।

गहराई से देखें तो ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म दोनों एक परिवार के अन्तर्गत हैं । जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीनतर है । बौद्ध ग्रन्थों में लिखा है कि महावीर के शिष्यों ने अनेक बार बुद्ध के साथ शास्त्रार्थ करने का विचार किया था । स्वयं बुद्ध भी अनेक स्थलों पर निर्ग्रन्थ और आजीवक सम्प्रदाय के विरोध में बोले थे । महावीर के निर्ग्रन्थ होने से पूर्व भी जैन धर्म विद्यमान था^१ । धर्म के क्रमिक विकास की रूपरेखा इस प्रकार हो सकती है—हिन्दू धर्म, जैन धर्म और उसके पश्चात् बौद्ध धर्म ।

कुछ समय पहले अनेक व्यक्तियों की यह धारणा थी कि जैन धर्म बौद्धधर्म की शाखा है, किन्तु यह धारणा भ्रान्त है । जैन धर्म बौद्ध धर्म से प्राचीन-तर है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । महावीर जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर थे । वे बुद्ध के समसामयिक और बुद्ध की तरह राजवशीय थे । उन्होंने एक मत्त हाथी को विना शस्त्र-चल के शान्त कर दिया था । हममें लोग उन्हें 'महावीर' कहने लगे । वे इसी नाम से अधिक प्रसिद्ध हो

गये।

महावीर ने उत्कल के कुछ भूभाग में जैन धर्म का प्रचार किया था। उत्कल में उनका प्रचार-केन्द्र कुमारी पर्वत—आधुनिक खडगिरि—था। उड़ीसा के महेन्द्र पर्वत पर आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव का आश्रम था। महेन्द्र पर्वत वर्तमान मजूपा में है। वह उड़ीसा में न होकर आज आन्ध्र की सीमा में है।

महावीर बुद्ध के समसामयिक थे, इसलिए कुछ विद्वान् उन्हें बुद्ध-वशीय कहते हैं। यह बात मत्त और सही है कि उत्कल में हिन्दू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म—तीनों एक साथ प्रचलित थे।

महावीर सबसे पहले देवानन्दा त्राहाणी के गर्भ में आये थे। वहा वे बयासी रात रहे थे। इन्द्र ने यह देखकर सोचा कि जितने तीर्थंकर हुए हैं, वे सब क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हैं। महावीर का जन्म भी वही होना चाहिए। उसने हरिण गमैषी देव (जो गर्भ-परिवर्तन की कला में कुशल था) को आदेश दिया कि महावीर को त्रिशला क्षत्रियाणी के गर्भ में और त्रिशला के गर्भ को देवानन्दा के गर्भ में परिवर्तित कर दिया जाए। हरिण गमैषी ने त्रियासीवी रात्रि में यह परिवर्तन कर दिया। महावीर जब गर्भ में आये थे तब से कुल में धन-धान्य आदि की अभिवृद्धि होने लगी। इसलिए उनका जन्म-नाम 'वर्धमान' रखा गया। सबको आशा थी कि राजपुत्र वर्धमान बड़े होकर राज्य की समृद्धि में योगदान देंगे। किन्तु उन्होंने श्रमण बनने की अपनी भावना प्रकट की। राज वैभव त्यागकर अरण्य एकान्त में उन्होंने कठोर तप प्रारम्भ किया और अन्त में साधना सिद्ध कर वे जिन-सर्वश बने। अविद्या के पाश से मुक्त बने। तीस वर्ष की लम्बी अवधि तक उन्होंने धर्म-प्रचार किया था। उत्कल का कुमारी पर्वत उनका प्रमुख केन्द्र था। जैन धर्म का प्रचार-प्रसार कुछेक दिशाओं में वही से हुआ था। सम्राट् अशोक ने कर्लिंग पर विजय की, किन्तु उस नर-महार ने उनके अन्तःकरण को द्रवित कर दिया। फलस्वरूप वे बौद्ध बन गये, और बौद्ध धर्म का प्रचार कर देवानाग्रियदर्शी बन गये। बौद्ध धर्म का प्रबल प्रचार

दिग्दिगान्त में फैल गया। इसके बावजूद जैन धर्म उत्कल में अपना सिर टिकाकर खड़ा रहा। समय ने पलटा खाया। उत्कल पुनः स्वाधीन हुआ। ई० पू० प्रथम शताब्दी के समय खारवेल ने शासन को अलंकृत किया। “भारत में अनेक दिशाओं की दिग्विजय कर जैन धर्म की लहर को उन्होंने बहुत अधिक विस्तृत बनाया था।” भगवान् महावीर से ढाई सौ वर्ष पूर्व भगवान् पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का प्रचार किया था, वह धर्म चातुर्यामि धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें चार महाव्रत थे—अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। महावीर ने इसी चातुर्यामि धर्म को सत्कारित कर उसमें एक महाव्रत और जोड़ा था। वह पाचवाँ महाव्रत था—आत्म-सम्यग् (ब्रह्मचर्य)। वे इस पर बहुत बल देते थे।^१

जैन धर्म मौर्यकाल में दो भागों में विभक्त हो गया था। उस समय जैन धर्म के दो प्रधान आचार्य भद्रबाहु और स्थूलिभद्र थे। दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भद्रबाहु थे और श्वेताम्बर सम्प्रदाय के आचार्य स्थूलिभद्र। हरिपेण कृत ‘आराधना कथाकोष’ में लिखा है कि आचार्य भद्रबाहु को यह ज्ञात हो गया था कि बारह वर्ष का लम्बा दुष्काल पड़ने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को दक्षिण भारत तथा दूसरी दिशाओं में भेज दिया था। वे स्वयं उज्जयिनी चले गये थे। अनशन स्वीकार कर वही समाधि-मरण प्राप्त किया था।

बौद्ध धर्मग्रन्थों को जैसे ‘पिटक’ कहते हैं, जैन शास्त्रों को ‘आगम’ कहते हैं। आगमों का सकलन भद्रबाहु ने किया था। ई० पू० तीसरी या चतुर्थ शताब्दी की यह घटना है। इससे पहले सम्पूर्ण जैन बाङ्गमय कठस्थ था। उसका प्रचार मौखिक रूप में ही होता था। ई० पू० ५४ वल्लभि में जैनो की एक महा समिति आचार्य देवर्ध्निगणी के नेतृत्व में सम्पन्न हुई थी। उसमें जैन शास्त्रों को सकलित^२ कर पुस्तकारूढ किया गया। देवर्ध्निगणी

१ Indian Antiquary, Vol IX, pp 160-61

२ Early History of India N N Ghosh, 1951, pp 43-52

समाश्रमण जैनो के बुद्धघोष कहे जा सकते हैं। वे सकलित आगम चार भागो मे विभक्त किये गये। वर्तमान जैनो के अनेक धर्मग्रन्थ अनुपलब्ध हैं। अनुपलब्ध साहित्य को 'पूर्व' कहते हैं।

दिगम्बर जैनो का साहित्य भी बहुत उच्चस्तरीय है। वह सब प्रकाश मे नही आया है।

आगमो के अतिरिक्त जैनो के विविध पुराण और इतिहास-ग्रन्थ भी हैं। वे हिन्दू-पुराणो के सदृश हैं। इसके अतिरिक्त अनेक जैन व्याकरण, भाषा-कोश, अलकारशास्त्र, आयुर्वेदिक आदि ग्रन्थ भी हैं। 'अमरकोष' भी एक जैन कृति है, ऐसा लगता है।

जैन धर्म का जन्म उत्तर भारत मे हुआ था किन्तु उसका प्रचार-प्रसार दक्षिण भारत मे विशेष रूप से हुआ। मदुरा, त्रिचनापल्लि आदि क्षेत्रो मे जैन प्रचारक गये थे और वहा धर्म-प्रचार किया था। उन्होने वहा की जनभाषा तमिल मे साहित्य की प्राण-प्रतिष्ठा की थी। आज जो तमिल व्याकरण चल रही है, वह एक जैन-मुनिकृत है। कन्नड साहित्य के सम्बन्ध मे भी यही बात है। जैन लोग उस युग मे वस्तुतः बहुत प्रसिद्ध थे।

जैन धर्म निवृत्ति-प्रधान है। उसमे भक्ति का प्रचलन नही था। जिस समय देश मे महादेव के स्तोत्र, गीत आदि का प्रचलन बढ़ने लगा, उस समय उसका प्रभाव क्रमशः क्षीण होने लगा। देखते-देखते इस नये सहज और सरस भक्ति-स्तोत्र के सामने कठोर वैराग्यात्मक जैन धर्म का टिकना असम्भव हो गया। उसका स्थान शैव धर्म ने ले लिया। फिर भी जैन धर्म बहुत समय तक जीवित रहा। कालक्रम से वह अन्य स्थानो से हटकर आज केवल राजस्थान और गुजरात प्रान्त मे रह गया है।

जैन धर्म की मान्यता है कि लोक शाश्वत है, उसका निर्माण किसी के द्वारा नही हुआ है। आत्मा-जीव को जब अपने स्वरूप का भान होता है तब वह अविद्या को भेदकर ज्ञान-विद्या का अधिकारी होता है। जीव और पदार्थ—अजीव, दोनो परस्पर आघारित होकर रहे हुए हैं। पदार्थ के साथ गुण लगे हुए हैं। पदार्थ मे परिवर्तन होता रहता है। पदार्थ छह हैं—धर्म,

अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव । जैन धर्म का स्याद्वाद मिद्धान्त बहुत महत्त्वपूर्ण और चमत्कारिक है। यही जैन धर्म का दर्शन है—स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, म्याद् अस्ति नास्ति, म्याद् अवक्तव्य, म्याद् अस्ति अवक्तव्य, स्याद् नास्ति अवक्तव्य, म्याद् अस्ति नास्ति अवक्तव्य । अर्थ की दृष्टि से यह है—अपने स्वरूप की अपेक्षा में, यह नहीं है, परस्वरूप की अपेक्षा से, यह है और नहीं है—स्वरूप और पर-स्वरूप की अपेक्षा में, एक साथ दोनों अवक्तव्य हैं। इस प्रकार यह बहुत विचक्षण और गंभीर है। इसकी पृष्ठभूमि अनेकान्त है। एक वस्तु का दर्शन अनेक दृष्टियों से किया जा सकता है, जैसे—पिता की अपेक्षा में मैं पुत्र हूँ, वहन की अपेक्षा में भाई, भानजे की अपेक्षा में मामा । मैं एक होकर भी अनेक हूँ। माता-पिता की अपेक्षा से पुत्र हूँ किन्तु वहन की अपेक्षा से नहीं। दो व्यक्तियों की अपेक्षा में मेरा एक साथ उल्लेख किया जाना असम्भव है, इसलिए मैं अवक्तव्य हूँ। एक होकर यह होने, न होने और अवक्तव्य की बात बहुत सूक्ष्मता को लिए हुए है।

विश्व की विविध वस्तुओं की विविध दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति ने हमारी दृष्टि उदार बनती है। इसमें नमस्त प्रकार के विरोधों का शमन किया जा सकता है और परस्पर प्रेम तथा सद्भावना का विस्तार किया जा सकता है।

जैन धर्म में मूल तत्त्व सात या नौ हैं

१ जीव—जिसमें चैतन्य (उपयोग) होता है।

२ अजीव—जो उपयोग-रहित है।

३ पुण्य—शुभ कर्म का नाम पुण्य है।

४ पाप—अशुभ कर्म का नाम पाप है।

५ आस्रव—कर्म-आकर्षण के हेतुभूत आत्म-परिणाम आस्रव है।

६ सवर—आस्रव का निरोध सवर है।

७ निर्जरा—तपस्या के द्वारा कर्म-मल का विच्छेद होने में जो आत्म-उज्ज्वलता होती है, वह निर्जरा है।

८ बन्ध—कर्म पुद्गलो का ग्रहण बन्ध है।

९ मोक्ष—समस्त कर्मों का क्षय मोक्ष है।

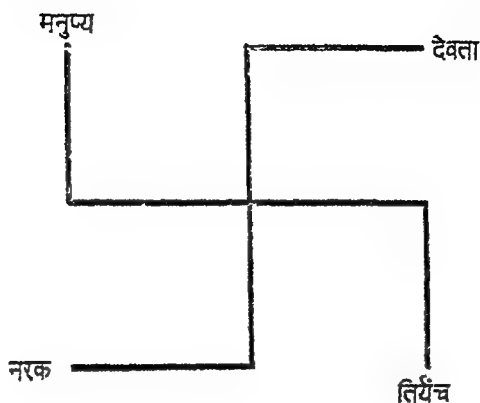
दिगम्बर परम्परा में पुण्य-पाप का स्वतन्त्र उल्लेख नहीं है। ये बन्ध के अन्तर्गत हैं। श्वेताम्बर परम्परा में इन्हें पृथक् करने से तत्त्वों की सख्या नही हो जाती है। कोई मौलिक भेद नहीं है।

जैनों के आठ मंगल हैं। हमने उन्हीं में से आठ मंगलों को ग्रहण किया है। विवाह के बाद आठ मंगलों का अनुष्ठान होता है। आठ मंगल ये हैं—श्रीवत्स, नन्द्यावर्त, वर्धमान, भद्रासन, कलश, मत्स्य और दर्पण। साधारणतया मंगल के लिए हम लोग पूर्ण कुम्भ की स्थापना करते हैं और उसमें आम की डाली रखते हैं। दही, मत्स्य भी हमारे मंगल-सूचक हैं। इससे स्पष्ट जाना जा सकता है कि जैन धर्म के आठ मंगलों को हिन्दू धर्म ने भी अपने में समाविष्ट किया है।

आठ मंगल दूसरे प्रकार के और भी हैं—मृगराज, वृक्ष, नाग, कलश, व्यजन, वैजयन्ती, भेरी और दीप। आठ मंगल एक और प्रकार के भी हैं—ब्राह्मण, गाय, अग्नि, हिरण्य, घृत, सूर्य, पानी और राजा। जैन धर्म में पूजा के लिए अष्ट प्रतिहार्य आवश्यक होते हैं—अशोक, सुरपुष्प-वृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, आसन, भामडल, दुन्दुभि और आतपत्र (छत्र)।

बौद्धों के तीन शरण के समान जैन धर्म का विश्वास तीन रत्न में है। इनमें सम्पूर्ण तत्त्व समाहित है। तीन रत्न ये हैं—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य। मोक्ष के लिए एकमात्र ये तीन ही अवलम्बनीय हैं।

जैन धर्म में स्वस्तिक चिह्न का विशेष महत्त्व है। अगले पृष्ठ पर स्वस्तिक चिह्न दिया जाता है—

अधोलोक नरक है और उध्वलोक स्वर्ग। मनुष्य मनुष्य है और पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति तथा चीटी, गाय, भैर आदि चलने-फिरने वाले सभी तिर्यंच हैं। इस प्रकार यह चिह्न जैनो के जीवन गति-विभाग का संकेत करता है। अमुक्त आत्मा इन चारों गतियों में भ्रमण करती है। जैन दृष्टि में जीव सर्वत्र है। सर्वभूत दया का यही तात्पर्य है। यह चिह्न जैन ग्रन्थों और मन्दिरों में अधिकांश पाया जाता है। स्वस्तिक के ऊपर जो तीन बिन्दु होते हैं, वे रत्नत्रय—सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र के समूचक हैं। रत्नत्रय के ऊपर जो चन्द्र-बिन्दु है वह जीव के निर्वाण या मोक्ष की सूचना देता है। तीन रत्न की यह कल्पना जैन धर्म में उत्तरवर्ती काल में प्रविष्ट हुई, किन्तु स्वस्तिक चिह्न जो है वह प्राचीन जैन संकेत है। इसमें सन्देह नहीं है।

जैन धर्म में देवताओं के चार प्रकार हैं—भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक। ये पातालपुरी, मर्त्यपुरी, अन्तरिक्ष और वायुमण्डल के अधिपति हैं। खडगिरी में एक पातालपुरी और एक मर्त्यपुरी गुफा आज भी विद्यमान है।^१

जैन तीर्थंकरों का यज्ञ अतुलनीय होता है। तीर्थंकर वे ही होते हैं जो घाट को पार करते हैं, अर्थात् जीवन-नौका को लेकर जो जाने का मार्ग-दर्शन देते हैं। सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। अमण बनकर उन्होंने विश्व के समस्त एक उच्च आदर्श प्रस्तुत किया था। ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर—कोई किसी से कम नहीं थे। चौबीस तीर्थंकरों सहित जैन लोग 'त्रेपण्ड शलाका पुरुषों' को मानते हैं। त्रेपण्ड शलाका पुरुष ये हैं

२४ तीर्थंकर

१२ चक्रवर्ती

९ वलदेव

९ नारायण-वासुदेव

९ प्रतिनारायण-प्रतिवासुदेव

योग ६३ शलाका पुरुष^२

१ The Heart of Jainism Mrs Sin Clair Stevens in, p 105

२ २४ तीर्थंकर—१ ऋषभनाथ, २ प्रव्रित्तिनाथ, ३ सध्वनाथ, ४ अग्निवन्द्य, ५ सुमतिनाथ, ६ पद्मप्रग ७ सुपाश्वनाथ, ८ चन्द्रधर, ९ सुविधिनाथ, १० शीतलनाथ, ११ श्यामनाथ, १२ वासुपुण्य, १३ विमलनाथ १४ अनतनाथ, १५ धर्मनाथ, १६ ज्ञानिनाथ १७ कृष्णनाथ, १८ अरनाथ, १९ मत्तिनाथ, २० मुनिसुवतनाथ, २१ नमिनाथ, २२ नेमिनाथ, २३ पार्श्वनाथ और २४ महावीर।

१२ चक्रवर्ती—१ भरत २ सपर, ३ धधवान, ४ सनत्कुमार, ५ ज्ञानिनाथ, ६ कृष्णनाथ, ७ अरनाथ, ८ सुमीम, ९ पद्मनाथ १० हरिश्चन्द्र, ११ जयसेन, १२ ब्रह्मवत्त।

जैन धर्म त्याग-प्रधान है। उसमें बाह्य वीरत्व को स्थान नहीं है। वह कहता है—स्वयं पर विजय करो। सही जैन वही होता है, जो अपने को जीतता है या जिसने अपने को जीत लिया है।

अपने को जीतने का अर्थ है—अपनी वासनाओं और राग-द्वेषात्मक प्रवृत्तियों को अनुशासित रखना। जो स्वयं पर विजय करता है वही विश्व पर विजय कर सकता है, यह तथ्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। जैन धर्म की अपनी मौलिक विशेषता यही है—अपने आपको पूर्णतया स्वयं के अधीन रखना। जिसके द्वारा सबका हित साधा जा सके, किसी का अहित न हो।

समस्त धर्मों के मूल में यही विचार रहा हुआ है। जैन धर्म के सम्बन्ध में विशेष जोर देकर कहने का तात्पर्य यही है कि इसमें मनुष्य का भाग्य उसके स्वयं के हाथों में है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। इसलिए कर्म बहुत बलवान होता है। कर्म ही बन्धन है और कर्म ही मुक्ति। विचारपूर्वक कर्म करने से हम मुक्त पुरुष की तरह आनन्दित रह सकते हैं। जैन धर्म केवल उसी मुक्त पुरुष की ओर मनुष्य को प्रवृत्त करता है, इसलिए उसमें किसी दूसरे के आश्रय की अपेक्षा नहीं है। मैं ही अपने को मुक्त कर सकता हूँ और मैं ही अपने को बाध सकता हूँ। दूसरे देवता, ईश्वर या किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

जैन धर्म की यह आत्मावलम्बन-प्रवृत्ति बौद्ध धर्म में भी है। क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित होती है, अतः विवेकपूर्वक कर्म करना चाहिए। क्रिया-कर्म से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है, वह यह कि फलाकांक्षा से बचना

१ वलदेव—१ शचल, २ विजय, ३ भद्र, ४ सुप्रभ, ५ सुदर्शन, ६ आनन्द, ७ नन्दन, ८ रामचन्द्र और ९ पद्म।

१ नारायण वासुदेव—१ त्रिपृष्ठ, २ द्विपृष्ठ, ३ स्वयम्भू, ४ पुरुषोत्तम, ५ पुरुषसिंह, ६ पुण्डरीक, ७ दत्तदेव, ८ लक्ष्मण, ९ कृष्ण।

१ प्रतिनारायण-प्रतिवासुदेव १ अश्वमेधीव, २ तारक, ३ मेरक, ४ मधु, ५ निशुम्भ, ६ वलि, ७ प्रह्लाद, ८ रावण, ९ जरासन्ध।

चाहिए। फलाकाक्षा के साथ तृष्णा का योग है। तृष्णा बन्धन है। बौद्ध धर्म का भी तृष्णा के विषय में यही कहना है। जैन धर्म ने मूल को पकड़ा है। उमी पर बल दिया है। वह मूल है—‘जो कुछ हू वह मैं हू’। मेरी मुक्ति मेरे द्वारा हांगी, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। मुझे कोई भी शक्ति मुक्त नहीं कर सकती। इसलिए किसी दूसरे के अवलम्बन की अपेक्षा नहीं है। मेरा आधार मैं हू। मुक्ति या बन्धन का कारण मैं स्वयं हू। जैन धर्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है। हिन्दुओं के भागवत और पुराणों में भी यह सत्य उद्भासित हुआ है। किन्तु इसे भूलकर हम अनेक प्रकार के देव-देवियों की उपासना में निरत हो गये। बाह्य शक्ति की पूजा करते हैं और मुक्ति के लिए किसी दूसरे की खोज करते हैं। जैन धर्म का सर्वोत्तम उपदेश यही है कि मानव और दूसरे प्राणियों के साथ अपनी एकता और मित्रता की स्थापना करो। यह सब अहिंसा धर्म का परिणाम है। इसलिए जैन लोगो ने अहिंसा को बहुत सूक्ष्म रूप से स्वीकार किया है। अहिंसा की दृष्टि से ही वे रात को भोजन नहीं करते हैं। कारण, रात में प्रकाश करने से अनेक जीव पड़कर उसमें मर जाते हैं, भोजन में भी आ जाते हैं। इस प्रकार पानी भी बिना छाने नहीं पीना, सचित्त नहीं खाना। यह सब अहिंसा का ही विवेक है।

विश्व के अन्यान्य धर्मों में जिस प्रकार युद्ध की बटाए और वीरत्व की गाथाएँ देखने को मिलती हैं, वैसे जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म में शान्ति, सौहार्द, प्रेम, सयम, अहिंसा, मधुरता आदि गुणों की विशेषता है। धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक विचारों से जैन धर्म ने मनुष्य जीवन को सुन्दर एवं सुखी बनाने का विधान दिया है। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अहिंसा धर्म के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है—जैन धर्म का यह प्रमुख सिद्धान्त है। निर्वाण के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म कहता है—अन्त में शरीर का नाश करना होगा। किन्तु जैन धर्म ने कहा है—अपने को पूर्णतया जीत लेने के बाद मानव सेवा में लगना चाहिए। वास्तविक मोक्ष यही है।

यह आश्चर्यजनक लगता है कि इस प्रकार का शान्तिप्रिय धर्म समग्र

विश्व में व्यापक रूप से प्रसारित नहीं हो सका। मैं सोचता हूँ कि शान्ति-स्पृहा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है किन्तु फिर भी मानवीय हृदय में युद्धजन्य प्रवृत्तियाँ अधिक उजागर रहती हैं। जैन धर्म मूल से ही उस प्रवृत्ति पर प्रहार करता है। वह उसे उखाड़ना चाहता है और वैसा प्रयत्न किया भी है। इसलिए विश्व के दूसरे स्थानों में धर्म-प्रचारकों को भेजकर धर्म के लिए युद्ध का प्रयत्न नहीं किया। तब यह प्रश्न उठना भी सहज है कि बौद्ध धर्म ने धर्म नाम से वैसा नहीं किया, फिर भी वह भारत के बाहर चीन, जापान इत्यादि सुदूर देशों में कैसे प्रसारित हो सका? इसका कारण जैन धर्म की नीरस और बहुत कठोर साधना है, जो उसे साधारण जनो में लोकप्रिय नहीं बना सकी। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म मध्यमार्गी था। उसमें अति कठोरता, अति विलासिता नहीं थी। इसलिए वह सहज, अधिक जनभोग्य बन सका। जैन तीर्थंकरों की सुकठोर साधना के आदर्शों ने वस्तुतः जन-मन को विमुग्ध किया था यह सत्य है, किन्तु उसके द्वारा लोग बहुत समय तक अनुप्राणित नहीं हो सके।

भारत के बाहर दूसरे देशों में जैन लोग नहीं देखे जाते हैं, किन्तु भारत में गुजरात, राजस्थान, उत्कल आदि प्रान्तों में आज भी देखने को मिलते हैं। उड़ीसा के अनेक जिलों, यथा—पुरी जिले की प्राची नदी अववाहिका, कटक जिले का आठगढ़, तिगिरिआ और नूआपाटणा आदि में भी हैं। सिंहभूम जिले में 'राक' नाम की एक जाति है। स्वर्गीय महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने इसे बौद्ध कहा है^१ किन्तु मेरा दृढ़ अभिमत है कि यह जाति बौद्ध नहीं, जैन है।

मयूरभञ्ज और केन्दुझर जिलों के जिन-जिन स्थानों में जैन धर्म के प्राचीन अवशेष और चिह्न उपलब्ध होते हैं उनमें 'सराक' तालाब है। उन समस्त तालाबों का निर्माण 'सराक' जाति ने कराया था। 'सराक' जाति

१. H P Shastri's Introduction to Neo-Buddhism in Orissa N N Basu

निरामिष-भोजी है। उनकी आचार-पद्धति हिन्दू धर्म द्वारा प्रभावित होने पर भी जैन प्रभाव से विशेष प्रभावित है। सम्भवतः इसलिए हरप्रसाद शास्त्री ने उन्हें बौद्ध कहा हो। शास्त्रीजी के बहुत पहले पंडित डाक्टर साहू ने उसे जैन घोषित किया है।^१

^१ Chuhannaghen Palton J B O R , Vol XII, Part III में S N Ray
की Saraks of Mayurbhanj द्रष्टव्य है।

जैन धर्म की ऐतिहासिक भूमिका

•

आज हम भारत के जिस भौगोलिक खंड को उड़ीसा कहते हैं, उसका विस्तार इतना विशाल नहीं है। फिर भी वहां के डेढ़ करोड़ अधिवासियों में से डेढ़ सौ व्यक्ति भी जैन धर्म को मानने वाले हैं या नहीं, इसमें सन्देह है, जबकि प्राचीन काल में यह धर्म उत्कल का राष्ट्र धर्म था। सम्राट् खारवेल द्वारा निर्मित खडगिरि की गुफाओं में इसके अनेक प्रमाण हैं। जैन धर्म के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए जाएं तो इसका अभ्युदय, प्रसार, प्राधान्य, देश की परम्परा, सस्कृति, भूगोल, इतिहास, भाषा, साहित्य एवं दूसरे-दूसरे अनेक विषयों का अनुसंधान कर तत्सम्बन्धी सामग्री को प्रस्तुत करना होता है। मत्रमे पहले हम भौगोलिक आधार पर विचार करेंगे।

कलिंग बहुत प्राचीन देश है। इसका प्रमाण प्राचीन सस्कृत-पुराण और धर्मग्रन्थों में प्राप्त होता है।^१ इसके पश्चात् उत्कल के सम्बन्ध में प्राचीन मल्लिय, ग्रीक एवं चीनी पर्यटकों की विवरणी में मिलती है।^२ यह प्राचीन भू-भाग कुल मिलाकर छह राष्ट्रों का सम्मिश्रण था। इनके नाम हैं—

१ कूर्मपुराण—अध्याय ४१, अग्निपुराण—अध्याय १०, वायुपुराण—अध्याय ३३, ब्राह्मणपुराण—अध्याय १४, वराहपुराण—अध्याय ७४ विष्णुपुराण—अध्याय १८, स्कन्दपुराण—अध्याय ३६

2. Pliny, Ptolemy Geography, Yuan Chawang etc

ओडगाष्ट्र, कर्लिग, ककोद, उत्कल, दक्षिण कोशल और गगराडी। कभी-कभी ये सब एक चक्रवर्ती के नेतृत्व में रहे थे और कभी-कभी स्वाधीन होकर भी।

यह चर्चा तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति और उसके विकास की हुई। किन्तु विचित्र बात यह थी कि अलग-अलग होकर भी इन राज्यों की संस्कृति और मर्यादा एक थी और एक ही मार्ग से ये विकसित हुए थे।

वास्तविक दृष्टि से उत्कल सीमा उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में गोदावरी, पूर्व में मद्रास, पश्चिम में दण्डकारण्य तक विस्तृत थी।^१ दक्षिण कोशल का कुछेक अंश कालान्तर में उत्कल से पृथक् हो गया था। गेप जो बचा था वह त्रिकर्लिग नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस त्रिकर्लिग नाम को दृष्टि में रखकर प्लिनी और मेगास्थनीज आदि वैदेशिक पर्यटकों ने अपनी विवरणों में उत्तर कर्लिग, मध्य कर्लिग और दक्षिण कर्लिग का आभास दिया है।

उड़ीसा में जैन धर्म की चर्चा करते समय उसका व्यवहार व्यापक अर्थ में करना उचित है। देश का आचार-विचार, कृषि, संस्कृति, धर्मग्रन्थ, काव्य-पुराण आदि साहित्य, स्थापत्य, शिल्प आदि जितने विषय हैं उन पर इस धर्म के प्रभाव की चर्चा वस्तुतः आलोचनीय है। केवल उड़ीसा में ही नहीं, किमी भी राज्य और प्रान्त के सम्बन्ध में यह तर्क समान रूप में लागू होता है।

किन्तु उससे पहले इस धर्म के संस्थापक, प्रचारक और धर्म-नीति के विषय में भी विचार करना आवश्यक है। किसी धर्म की प्रतिष्ठा, प्रचार, परिवृद्धि, विकास एवं पराकाष्ठा और उस धर्म की श्रेष्ठता से पूर्व उसके प्रचारक के साधुओं का पवित्र जीवन एवं उच्च आदर्श प्रसंग क्रमशः आखों के सामने आ जाते हैं। इस दृष्टि में जब हम जैन धर्म के विषय में खोज करने के लिए प्रभुन होने हैं तब हमें ई० पू० आठवीं शताब्दी और उससे भी आगे जाना होगा। भारतीय इतिहास का क्रम वस्तुतः सही रूप में ई०

पू० सातवी शताब्दी तक जाता है।^१ उससे आगे बढ़ने के लिए हमें अठारह पुराणों का आश्रय लेना होता है। पुराणों में घटनाओं का सामान्यतः फेर-बदल होने पर भी साधारण विवरण का विचित्र सामंजस्य रहा हुआ है। उससे इतिहास की क्रमबद्धता का निर्णय करना सरल नहीं है, किन्तु फिर भी मुख्य-मुख्य घटनाओं को पृथक् किया जा सकता है। इस तरह क्रमिक रूप से सुदूर अतीत के तिमिराच्छन्न अंश पर दृष्टिपात करने से हमें जो भारतीय समय-मापक निशान देखने को मिलता है, वह कुरुक्षेत्र का महायुद्ध है। उसका समय ई० पू० चौदहवीं शताब्दी है, ऐसा निर्धारित किया गया है।^२

जैन धर्म की परम्परा में वर्धमान महावीर का आविर्भाव काल भगवान् पार्श्वनाथ के २५० वर्ष बाद का है। ये दोनों अन्तिम तीर्थंकर सबसे अधिक शक्तिशाली प्रचारक थे। जैन धर्म में चौबीस तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। उनके नाम पहले दिये गए हैं। भगवान् पार्श्वनाथ से पहले २२ तीर्थंकर हो चुके थे। उन्होंने धर्म-प्रचार किया था। इनमें से प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ और वाइसवें तीर्थंकर नेमिनाथ या अरिष्टनेमि होते हैं। अरिष्टनेमि-वृष्णि-वशीय और श्रीकृष्ण के चचेरे भाई थे।

इन्हें ई० पू० चौदहवीं शताब्दी की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका निश्चय पुराण के आधार पर करना होगा। पुराण में महाभारत युद्ध के बाद से चन्द्रगुप्त के साम्राज्य तक का एक निर्दिष्ट काल धारावाहिक रूप से

१ Political History of India Dr H C Ray Chaudhary बौद्ध ग्रन्थ 'आर्य मञ्जुश्री मूल कल्प' का अनुवाद ६८३ ई० में तिब्बतीय भाषा में हुआ था। उसके एक अध्याय में भारतीय राजवंश का इतिहास ७७० ई० पू० तक का दिया गया है। उसमें दूसरे उच्च साधक की श्रेणी में कालिंग में ऋषभ का उल्लेख किया गया है। — Dr K. P. Jayaswal's Imperial History of India

२ Proceeding of Indian History Congress 1939, Calcutta Sessions—
Dr A. S. Altekers' Presidential Address, Appendix A

दिया गया है। दस-ग्यारह वर्षों का समय इधर-उधर होने पर भी उसके अन्य समय का विवरण प्रायः इतिहास द्वारा समर्थित है। दस-ग्यारह के अन्तर का कारण चान्द्र और सौर वर्ष है।

इसलिए विभिन्न धर्म-प्रचारकों के जीवन-काल का व्यवधान ५०० से २५० वर्ष के बीच में देखा जाता है। यह स्वाभाविक रीति है। कोई भी नव-प्रवर्तित धर्म प्रारम्भ के पश्चात् अपनी वैसी निर्मल ज्योति नहीं रख पाता, बाद में वह धूमिल हो जाती है, इतिहास का यह चिरन्तन नियम है। विश्व में महापुरुषों का आविर्भाव उस धूमिल-ज्योति—अध-विश्वासों को दूर कर धर्म-चक्र का प्रवर्तन या उसे संस्कारित करने के लिए होता है। इस दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि अरिष्टनेमि के पूर्व जो २१ तीर्थंकर हुए थे। उनके समय का अन्तर निकालने से आदिनाथ का काल ई० पू० ३०० वर्ष प्रायः ग्रहण किया जा सकता है। मित्र, वैबिलोन, सुमेरीय आदि प्राचीन सभ्यता से यही काल तथा पुरातत्त्व-दृष्टि से मोहनजोदरो से हड़प्पा और नर्मदा के आसपास की भूमि का काल सहजतया यहाँ तक प्रसारित होता है।^१

ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी आता है।^२ इसे यदि प्रक्षिप्त स्वीकार किया जाए तब भी वेदों के सकलन के समय किया होगा, ऐसा मानना होगा। वेदों का सकलन द्वैपायन व्यास ने किया था। व्यास होते हैं—कुरुक्षेत्र युद्धकाल (ई० पू० चौदहवीं शताब्दी) के व्यक्ति। जिस समय उन्होंने वेदों का सकलन किया था, उस समय ऋषभनाथ देश में भगवान् के रूप में प्रतिष्ठित थे, यह स्वीकार करना होगा।

इस विषय में लोकमान्य तिलक की आलोचना और विचार मनन

१ Prehistoric India—Stuart Piggott, पृ० १३२-२१३

२ ऋग्वेद में दिगम्बर मुनि का वर्णन है। ऋग्वेद ५ मण्डल, १० वें ऋक्का १३६। इसमें दिगम्बरों के नेता केशी की प्रशंसा की गई है। इसी केशी का वर्णन भागवत के ऋषभदेव के वर्णन के साथ प्रायः समान है।

करने योग्य है।^१

जैन ग्रन्थो मे ऋषभदेव के सम्बन्ध मे अनेक आशिक विषयो का उल्लेख है।^२ इक्षु का आविष्कार उन्होने किया था। पशुपालन और कृषि आदि प्रशिक्षण भी उन्होने लोगो को दिया था। ऐसी बहुत-सी बातें हैं। उनके समय मे वस्तुतः भारतवर्ष या भरत राजा का राज्य ऐसा कोई नाम प्रचलित नहीं था। ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। या भरत ने भारत ऐसा नाम रखा था। उससे पूर्व ईक्ष्वाकु वंश या आखु आविष्कारक वंश इस देश मे था और कृषिकार्य चलता था।

लोग यज्ञ भी करते थे। ऋषभदेव के पिता को पुत्र-प्राप्ति भी पुत्रेष्टि-यज्ञ के फलस्वरूप हुई थी, इसीलिए ये सब बातें ऋषभदेव के पूर्ववर्ती हैं। ऋषभदेव बहुत प्रजा-वत्सल राजा थे। उन्होने शास्त्र-सम्मत शासन किया था। वृद्धावस्था मे उन्होने सब कुछ त्यागकर सन्यास—श्रमण धर्म स्वीकार किया था। उनके अनेक रानिया थी। एक बार एक नर्तकी के नृत्य-गीत को देखकर वे ससार-विमुख हो गये थे, फलस्वरूप ससार का परित्याग कर दिया था। दीर्घकालीन तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्त कर अहिंसा धर्म का व्यापक प्रचार किया था। उनके प्रथम नौ पुत्र राजा होकर बाद मे श्रमण बने थे, और दूसरे-दूसरे ब्राह्मण और ऋषि हो गये थे। भगवान् ऋषभदेव अहिंसा धर्म मे दीक्षित होकर यज्ञ मे पशु-हिंसा के निषेध के लिए लोगो को प्रबुद्ध कर रहे थे।

उत्तर्वर्ती तीर्थंकरो ने जीव-हिंसा नहीं करने के लिए जिन-जिन उपायो

१. गीता रहस्य—वाल गंगाधर तिलक कृत (भूमिका)।

२. भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र मे ऋषभदेव की विविध विषय-सम्बन्धी शिक्षाओ का उल्लेख है। पहले लोग कल्प वृक्ष से भोजन प्राप्त करते थे। Wilson's विष्णु-पुराण—p 103 Jacobs in 1, Antiquary IX, p 103, Mahavir and His Predecessors

का अवलम्ब लिया था, उनके कारण गाहस्थ्य धर्म का पालन कठिन हो गया था। धर्म के बहुत कठोर नियम और शुष्क नीति लोगो को अनुप्राणित नहीं कर सकी थी। जैनो के लिए व्यवसाय के अतिरिक्त जीविकार्जन का दूसरा कोई मार्ग नहीं रहा था। इस तरह एक निवृत्तिपरक और ज्ञान-मार्गी धर्म प्रवृत्तिपरक समाज में बार-बार परिमार्जित होने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। हिन्दू पुराणों में अनेक सिद्ध दिग्गज अवधूतो का वर्णन समानार्ह भावना के साथ लिपिबद्ध किया है। निश्चित रूप में वे जैन धर्म के मूलतत्त्व को स्वीकृत कर निस्वार्थ भाव से शहरो और जनपदों में पद-मन्त्रण करते थे।

इस प्रकार २१ तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। २२ वे तीर्थंकर अरिष्टनेमि की विशिष्टता का दर्शन हम महाभारत युग में करते हैं। अरिष्टनेमि उस समय लोक-पूज्य थे किन्तु कृष्ण की भगवत्ता प्रचारित नहीं हुई थी। अरिष्टनेमि के नाम में जो प्रकाशित संस्कृत पुराण है उसे जैन हरिवंश कहा जाता है। इसकी रचना हिन्दू 'हरिवंश' के साथ साधारण समानता को लेकर की गयी है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि कृष्ण वासुदेव, जरासंध, अयबा पांडवों के शासनकाल में अनेक मनुष्यों ने जैन दीक्षा ग्रहण की थी। अर्जुन ने अपने वनवास के समय रामगिरि पर्वत पर जैन प्रतिमा का दर्शन किया था। महाभारत युग में जैन धर्म प्रचलित रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। कारण, इसकी मूल नीति ब्राह्मण धर्म से विशेष भिन्न नहीं थी। इसलिए जैनो के तीर्थंकर हिन्दुओं के भी अवतार हो गये। अरिष्टनेमि द्वारा प्रचारित जैन धर्म साधारण जनता के लिए आकर्षणीय न होकर वह एक जागृत धर्म के रूप में समादृत था। ई० पू० १४०० से प्रायः ५०० वर्ष तक वह आर्यावत में व्यापक रहा था। हरिवंश और महाभारत में रवतक पर्वत का वर्णन है। यह पर्वत जैनो का शत्रुञ्जय पर्वत है।

पाश्वनाथ का आविर्भाव काल ई० पू० ८५० और निर्वाण काल ई० पू० ७५० है। उनके पिता अश्वसेन वाराणसी—वनास के राजा थे। माता वामादेवी अयोध्या के राजा प्रसेनजित् की पुत्री थी। उन्होंने राज्यपद

अस्वीकार कर श्रमण धर्म अंगीकृत किया था। वाराणसी के निकट सिद्धि—केवलज्ञान प्राप्त कर अपने विशुद्ध धर्म का प्रचार किया था। उनका धर्म वगाल से लेकर गुजरात के उपरि क्षेत्रों में भी प्रसारित हुआ था। उनके धर्म में अधिकांश साधारण श्रेणी के तथा शूद्र वर्ग के व्यक्ति दीक्षित हुए थे। उनका निर्वाण 'परमेनाथ' पर्वत पर हुआ था। बहुत संभव है कि उनके समय उत्कल में जैन धर्म व्यापक रहा था।

पार्श्वनाथ के सम्बन्ध में हम निम्नोक्त तथ्यों की जानकारी पाते हैं।¹ राजा प्रसेनजित् के सुन्दर कन्या थी। उसका नाम प्रभावती था। वह पार्श्वनाथ के गुण-विशेषताओं से मुग्ध हो गई थी और उनके साथ ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन कर्लिंग राजा और अन्यान्य राजा लोग भी उसके लिए लालायित थे। कर्लिंग राजा प्रभावती को उड़ाकर ले गए। फलस्वरूप प्रसेनजित् और कर्लिंग राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। राजा प्रसेनजित् ने पार्श्वनाथ को भी सहयोग के लिए अनुरोध किया। पार्श्वनाथ उस युद्ध में सम्मिलित हुए। शत्रुओं को परास्त कर उन्होंने प्रभावती के साथ विवाह किया। खडगिरि पर्वत की अनन्त गुफा में पार्श्वनाथ की जो प्रतिमा है, उस पर एक सर्प है। उत्कल पार्श्वनाथ का यह एक विशिष्ट चिह्न है। महेन्द्र पर्वत पर स्थित पार्श्वनाथ की प्रतिमा सहस्रफण-सर्प से आच्छादित है।

श्रमण भगवान महावीर का जन्म ई० पू० ५९९ में हुआ। तीस वर्ष की अवस्था में वे दीक्षित हुए। बारह वर्ष की दुर्घर्ष माघना के अनन्तर कैवल्य-ज्ञान प्राप्त हुआ। वयालीम वर्ष की वय में तीर्थंकर बने। ७२ वर्ष की आयु में ई० पू० ५२७ में उनका निर्वाण हुआ था। केवलज्ञान जूम्भिक गाव में श्यामक नाम के गाथापति के क्षेत्र में शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। तीर्थंकरों में वे सर्वश्रेष्ठ थे। कल्पसूत्र, उत्तरपुराण, त्रिपिठिशलाका पुरुष चरित्र, वर्धमान चरित्र आदि ग्रंथों में उनके जीवन के सबंध में हमें विशेष ज्ञाकी

मिल सकती है। जैन धर्म में उनका स्थान अप्रतिहत और अद्वितीय है। सिंह उनका चिह्न है। इसमें प्रतीत होता है कि चौबीस तीर्थंकरों में वे विशेष सम्माननीय और प्रभावशाली रहे हैं।

चौबीस तीर्थंकरों में से चौदह तीर्थंकरों का शरीर-विमर्जन—निर्वाण अग, वग और मगध में हुआ है। जैन धर्म एक समय पश्चिम भारत में भी फैला हुआ था। किन्तु उसका प्रधान कार्यक्षेत्र अग, वग और कलिंग ही रहा था, यह सहजतया अनुमानगम्य है। इसके अतिरिक्त विशेष ज्ञातव्य यह है कि मगध और कलिंग साम्राज्य में राजधर्म के रूप में भी यह परिणत हुआ था। बौद्ध धर्म का उस समय इतना अधिक प्राधान्य नहीं था।

किसी भी एक धर्म को सुदूर प्रदेशों में विस्तृत और प्रतिष्ठित होने के लिए कम से कम पाच सौ वर्षों के समय की अपेक्षा रहती है। बुद्ध के वेद-विरोधी और साधु-सम्मत बौद्ध धर्म को एशिया भूखण्ड में प्रसारित होने के लिए चार सौ वर्ष लगे थे। इस तर्क के आधार पर आगे बढ़ें तो यह मानना होगा कि जैन धर्म भी महावीर के बहुत पहले से प्रचलित था। धर्म के प्राचीनत्व के सम्बन्ध में यही सबसे बड़ा तर्क है।

जैन धर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में सधारणतया यह कहा जा सकता है कि श्रुत केवली भद्रबाहु अपने शिष्य चन्द्रगुप्त और दूसरे कई अन्य माधुओं को लेकर ई० पू० २९८ वर्ष में सबसे पहले दक्षिण भारत में पहुँचे थे।^१ उसके सिवाय और भी प्रमाण है कि जैन धर्म महावीर के जीवनकाल में अथवा थोड़े समय पश्चात् ही दक्षिण भारत के देशों में प्रसारित हो गया था। महावीर होते हैं—अन्तिम तीर्थंकर। उनके समय कलिंग, महाराष्ट्र, आन्ध्र और सिंहाल में जैन धर्म व्याप्त हो गया था। हाथी गुफा शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि महावीर कलिंग में आये थे और कुमारी पवत से जैन धर्म का प्रचार किया था। ई० पू० प्रथम शताब्दी में जैन धर्म

^१ Cambridge History of India, Vol I, pp 164-165

Epigraphia Carnatica, Vol I, Early History of India, p 154

कलिंग का धर्म था। पाण्डिताथ के शिष्य करकण्डू कलिंग के राजा थे। उन्होंने तेरपुर (धाराशिव) गुफा का परिदर्शन किया था और वहा पर जैन मदिरो का निर्माण कराया था।^१ उन मन्दिरो मे तीर्थकरो की प्रतिमाए स्थापित की गई थी।

और भी कहा गया है कि आन्ध्रप्रदेश मे मौर्य शासन काल के पूव से जैन धर्म प्रचारित था। उमी तरह महावश से जाना जाता है कि ई० पू० पन्द्रहवीं शताब्दी के समय जैन धर्म सिंहल मे प्रचारित था। इसी तरह पूर्व, उत्तर एव दक्षिण मे चेद, चोल एव तामिल प्रदेशो मे जैन धर्म श्रुतकेवली भद्रवाहु से बहुत पहले पहुच गया था। श्रीयुत रामस्वामी अय्यगर ने अपना अभिमत प्रकट किया है कि दक्षिण भारत का स्पर्श न कर उत्तर भारत का एक धर्म सिंहल मे पहुच गया। यह कैसे सम्भव हो सकता है? केवल यही सभावना की जा सकती है कि उत्तर से बौद्ध धर्म समुद्री मार्ग से दक्षिण मे गया था। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय बात है कि एक जैन आचार्य अपने नेतृत्व मे जैन सघ के अनेक साधुओ को लेकर गए थे, किन्तु तथापि जैन धर्म ने भद्रवाहु से पहले वहा पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं छोडा था, यह कैसे विश्वास किया जा सके? जैन ग्रंथो मे लिखा है कि सबसे पहले दक्षिण भारत मे भगवान ऋषभनाथ जैन धर्म को ले गए थे। उनके पुत्र वाहुवली दक्षिण भारत के प्रथम राजा थे। उन्होंने ससार का त्याग कर जैन दीक्षा ग्रहण की थी। वे नग्न जैन मुनि थे। गोदावरी के तट पर अवस्थित पोदनपुर के निकट उन्होंने घोर तप किया था। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बने। दक्षिण भारत मे इन्ही वाहुवली ने जैन धर्म का प्रचार किया था। इससे जाना जाता है कि दक्षिण भारत मे जैन धर्म बहुत प्राचीन काल से रहा है। इसके अतिरिक्त साहित्य एव स्तम्भ आदि प्रमाणो से भी जैन

^१ J B O R, Vol XVI, Parts 1—11 and Karakanducharya's (Kuranja Series) Introduction

^२ Studies in South India, Janism, Part 1, p 33

धर्म की ऐतिहासिक प्रामाणिकता प्रकट होती है।

जैन साहित्य में भद्रवाहु के बहुत पहले से दक्षिण मथुरा, पोदनपुर, पलाशपुर, उद्विल, (मलयगिरि के निकट) महाशोक नगर इत्यादि स्थानों की चर्चा जैन साहित्य में वर्णित है। दक्षिण मथुरा की स्थापना पाण्डवों ने की थी। उस समय वे वनवास में थे। जिस समय पाण्डव दक्षिण भारत में थे^१ उस समय द्वारका का नाश हो गया था, जिससे श्रीकृष्ण अपने भाई बलदेव के साथ द्वारका को छोड़कर दक्षिण मथुरा में आ रहे थे। मार्ग में आते-आते जरत्कुमार के वाण से वन में उनकी मृत्यु हो गई थी। पाण्डव यह सुनकर बलराम को सान्त्वना देने के लिए शीघ्र वहां पहुंचे और श्रीकृष्ण का श्रुगी पवत पर दाह-मस्कार किया। बलराम ने वहीं पर तपस्या आरम्भ कर दी। दक्षिण में जाने के पश्चात् पाण्डवों ने जब यह सुना कि अरिष्टनेमि भगवान् पल्लव देश में विचरण कर रहे हैं, वे उनके पास गए और शिष्य दीक्षित हो गए।^२ उनके साथ एक द्राविडीय राजा भी जैन बने थे और शङ्खजय पर्वत से उन्होंने उन सबका उद्धार किया था।

जैन साहित्य के अतिरिक्त हिन्दू पुराणों में भी यही जैन विचार मिलते हैं। देव और असुरों के बीच में युद्ध होने के समय विष्णु दिगम्बर जैन मुनि ने अवतरित होकर असुरों के मध्य अहिंसा और औदार्य भावना का प्रचार किया था।^३ उस समय वे नर्मदा के तट पर निवास करते थे। इससे ज्ञात होता है कि जैन धर्म ने बहुत पहले से ही नर्मदा तट पर अपना केन्द्र स्थापित कर लिया था। आज भी जैन लोग वहां पर पूजा करते हैं।

मम्राट् नेवुचाद नेजार के ताम्र-शासन-पत्र से ज्ञात होता है कि ई०

१ जैन हरिवंश, पृ० ४८७

२ जैन हरिवंश अंश १३-६३, और दक्षिण जैन इतिहास—Vol III, पृ० ७८-८०

३ विष्णुपुराण, अध्याय १८

पद्मपुराण, अध्याय १

मत्स्यपुराण, अध्याय २४

पू० ११४० (काठियावाड़ में भी इसका प्रमाण है) सम्राट् नेबुचाद रेवानगर के शासक थे और द्वारका में आये थे। वहाँ पर 'नेमी' नाम से रवतक पर्वत पर एक मन्दिर का निर्माण कराया था।^१ ये 'नेमी' होते हैं नीर्थकर अरिष्टनेमि। नेबुचाद नेजार ने उनकी भक्ति-पूजा की थी। क्रमशः उनका राज्य रेवानगर नाम से प्रसिद्ध हो गया था। रेवा नदी पर सिद्धवर कूट नामक एक जैन तीर्थ अवस्थित है। इससे पता चलता है कि जैन धर्म ने दक्षिण प्रान्तों में बहुत प्राचीन काल से अपना स्थान सुदृढ़ कर लिया था।

तमिल साहित्य में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। तमिल व्याकरण 'अगथियान' और 'व्यलकापियम्' ग्रन्थ से जाना जाता है कि जैन धर्म दक्षिण भारत में प्रचलित था। 'व्यलकापियम्' एक जैन लेखक द्वारा ई० पू० चतुर्थ शताब्दी में लिखा गया है। मणिमेखलायी और शिल्पदीकार भी हमारे सामने अनेक सामग्री प्रस्तुत करते हैं।

इसके सिवाय मथुरा और रामनर जिले में ई० पू० तीसरी शताब्दी के जो ब्राह्मी लेख मिले हैं, उनसे भी ज्ञात होता है कि उन प्रदेशों में जैन धर्म बहुत अधिक प्रबल था। वैसा नहीं होता तो उस समय की इतनी अधिक प्रमाण में जैन मूर्तियाँ देखने को नहीं मिलती। इसलिए स्पष्ट होता है कि जैन धर्म मौर्यकाल के बहुत पहले से दक्षिण भारत में प्रचारित हो गया था।

हिन्दू शास्त्रों में बुद्ध भी अवतार के एक अंग हैं।^१ बौद्धों के विश्वास के आधार पर इस प्रकार विभिन्न समयों में लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए अनेक बुद्ध अवतरित हुए हैं। यह हिन्दुओं के अवतार के समान ही है। बौद्धों की तरह जैन भी २४ तीर्थंकर या अवतार की चर्चा पर विश्वास करते हैं। हिन्दू पुराणों में जिस तरह बुद्ध देव को अवतार के रूप में स्वीकृत किया है,

१ Times of India, 19 March, 1935, p 9

एव सक्षिप्त जैन इतिहास, पृ० ६५-६६

२ बुद्ध वक्ता

वैमे ही ऋषभनाथ को भी विष्णु का अवतार माना है। वे चक्रवर्ती राजा थे। पुत्रों को अलग-अलग राज्य देकर अंत में वे दीक्षित हुए थे।^१

इस दृष्टि से विचार करने पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म वेद विधि के खण्डनकर्ता होकर भी वैदिक धर्म के सस्कारक के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं। इस ऐतिहासिक अनुच्छेद का यहाँ प्रत्यक्ष प्रसंग न होने पर भी सूचना देने का कारण है, जैन धर्म की मूल प्रकृति और ऐतिहासिक काल का निरूपण करना जिससे धर्म की आलोचना करना बहुत अधिक प्राञ्जल हो जाती है। इतिहास के पृष्ठों को खोलकर देखें तो हमें सम्राट् चन्द्रगुप्त के शासनकाल में कलिंग की राजशक्ति का स्पष्ट दर्शन होता है, और हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय तक कलिंग राजा जैन धर्म को मानने वाले थे। चन्द्रगुप्त का कलिंग पर आक्रमण न कर दक्षिण प्रान्तों की ओर अभिधान करने का कारण यह धार्मिक समानता ही थी।

कलिंग शक्तिशाली और स्वाधीन था। उसकी सेना उसी वीरतापूर्वक स्वाधीनता और स्वादेशिकता के लिए प्राण देकर भी अशोक की सेना के साथ लड़ी थी।^१ युद्ध के फलस्वरूप देश की स्वतन्त्रता चली गई थी। चण्डाशोक ने देवानाप्रिय बनकर विश्वजनीन मैत्री का प्रचार किया था। किन्तु कलिंग-निवासी उससे प्रभावित होकर सहजतया अपने धर्म को विस्तृत नहीं कर सके थे। इनका प्रमाण उत्तरवर्ती युग में मिलता है। उत्तर भारत पर दिग्विजय कर खारवेल पाटलिपुत्र से 'जिनासन' को पुनः कलिंग में लेकर आए थे।^२ हमारे आलोचनीय विषय का प्रारम्भ खारवेल युग से होता है,

१ भागवत, प्रथम स्कन्ध, अध्याय ३

वही द्वितीय स्कन्ध, अध्याय ७

वही, पञ्चम स्कन्ध, अध्याय १-३

वही, पञ्चम स्कन्ध, अध्याय ४

वही, सप्तम स्कन्ध, अध्याय ११

२ R E XIII Corpus Inscriptionum Indicarum Vol I Hultzsch

३ Select Inscriptions D C Sircar

इसे ध्यान में रखना चाहिए ।

यह ई० पू० प्रथम शताब्दी की बात है । अशोक के बाद कर्लिंग फिर स्वाधीन हो गया था और खारवेल के शासनकाल में समग्र भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उसका उदय हो गया था । खारवेल जैन धर्म के प्रचार में जुट गए थे । जैन धर्म की यह नई स्थिति उड़ीसा में लगभग पाचवीं शताब्दी तक, जैन धर्म और बौद्ध तान्त्रिकवाद के प्रवर्तन होने तक रही थी । वह प्रभाव प्रायः ई० दसवीं शताब्दी के अन्त तक अव्याहत रूप से रहा था । उसके बाद वैष्णव धर्म के प्रवाह में विलुप्त हो गया ।

कलिंग में प्रथम जैन धर्म

जैन धर्म में चौबीस तीर्थंकरों की मान्यता है। उनमें से कितने ऐतिहासिक हैं, और कितने काल्पनिक इसकी अब तक कोई युक्तियुक्त मीमांसा नहीं हो सकी है। धर्म के विचार प्रवाह में गोता लगाने पर भी वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी उपयुक्त मीमांसा करना सरल नहीं है। ऐतिहासिकों के अभिमत से चौबीस तीर्थंकरों की कल्पना उत्तरवर्ती काल की है। ऐतिहासज्ञ डॉ० हमन जैकोबी एवं अन्यान्य विद्वानों ने जैन-शास्त्रों का पयवेक्षण कर यह मन्तव्य प्रकाशित किया है कि जैन धर्म का प्रारम्भ पार्श्वनाथ से हुआ है। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से पार्श्वनाथ ही जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक कहे जा सकते हैं।^१

पार्श्वनाथ को जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार करने से जनश्रुति और इतिहास का एक न्यायोचित समाधान हुआ है, ऐसा अनेक व्यक्तियों का विचार है।^२

पार्श्वनाथ जैन धर्म के आद्य प्रवर्तक हो या न हो, किन्तु कलिंग में

^१ 1 A 2 p 261 and Vol IX, p 162 इन सब में प्राशुतोष मुखर्जी द्वारा लिखित Silver Jubilee, Vol III, Part III पृ० ७४-८२ द्रष्टव्य है।

^२ O H R J, Vol IV p 79

उन्होंने जैन धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किया था, यह असदिग्ध है। पार्श्वनाथ के नाम के साथ कलिंग की प्राचीन संस्कृति का गहरा संबंध रहा है। उदयगिरि एवं खडगिरि की गुफाओं में महावीर की मूर्ति और कथावस्तु ने अन्य तीर्थंकरों की अपेक्षा अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। खडगिरि में मूलनायक के रूप में पार्श्वनाथ को ही सम्मान दिया गया है। कलिंग के साथ पार्श्वनाथ का जो संबंध था, उसकी सूचना पिछले प्रकरण में दी गई है। प्राच्य-विद्या महार्णव नगेन्द्रनाथ वसु ने भगवति-सूत्र, क्षेत्र-समास और भावदेव सूरि द्वारा लिखित चौबीस तीर्थंकरों की जीवनी पर आलोचना कर आगे कहा है कि, पार्श्वनाथ ने अग, वग और कलिंग में जैन धर्म का प्रचार किया था। ताम्रलिप्त बन्दरगाह से धर्म-प्रचार के लिए कलिंग की ओर प्रस्थान किया था। कोप-कटक में धन्य नामक एक गृहस्थ के घर से आहार-भोजन ग्रहण किया था। वसु महाशय के विचारों से यह कोप-कटक बालेश्वर जिले का आधुनिक कुपारी ग्राम है। ई० आठवीं शताब्दी में यही कुपारी ग्राम कोपारक गाव के रूप में परिचित था, ऐसा भूमि से प्राप्त ताम्र-फलक से अवगत होता है।^१

पार्श्वनाथ धन्य गृहस्थ के अतिथि बने थे। इस स्मृति को जीवित रखने के लिए कोप-कटक को धन्य कटक कहा जाने लगा। वसु महाशय ने और भी कहा है कि उस समय मयूरभज प्रदेश में कुसम्ब नाम की एक क्षत्रिय जाति शासन कर रही थी। पार्श्वनाथ द्वारा संचालित धर्म में वह राजवश अनुप्राणित हुआ था। वसु महाशय ने यह किस आधार पर कहा है, यह हमें ज्ञात नहीं है।

पार्श्वनाथ के बाद जैन धर्म के अन्तिम तीर्थंकर महावीर का उद्भव हुआ था। आवश्यक सूत्र में उल्लेख है कि भगवान् महावीर ने तोपल प्रदेश में आकर धर्म-प्रचार किया था और वहाँ से वे मोषल राज्य में गये थे—'ततो भगव तोसलि गओ तत्थ सुभागहो नाम रट्टि ओपियमित्तो भगवओ से

मोएड्र, ततो साभी मोसलि गयो' 'हरिभद्र सूरी ने आवश्यक की टीका या वृत्ति लिखी है। उसे हरिभद्रिया वृत्ति कहा जाता है। हरिभद्र सूरी ने इस टीका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ तत्कालीन तोषल राजा के वन्धु-मित्र थे और कलिंग राजा ने महावीर को अपने शासन में धर्म-प्रचार के लिए आमन्त्रित किया था।^१

स्वर्गीय जायसवाल ने कहा है कि मग्राट खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख की चौदहवीं पंक्ति में भगवान महावीर के कलिंग में आने की और कुमारी पर्वत से धर्म-प्रचार करने की सूचना मिलती है।^२

जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र^३ में देखने को मिलता है, कि महावीर के समय में कलिंग एक जैन भूमि थी। कलिंग का पिहुण्ड नामक सुविख्यात वन्दरगाह उस समय जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ-क्षेत्र था। व्यवसायी वर्ग बहुत दूर देशों से व्यवसाय के लिए और कुछ-कुछ धर्म के लिए भी यहाँ आते थे। चम्पा राज्य से एक जैन व्यापारी पिहुण्ड वन्दरगाह पर आया था और वहाँ कुछ समय तक रहा भी था। उसने कलिंग की एक सुन्दर स्त्री के साथ विवाह भी किया था। उत्तराध्ययन सूत्र में इस बात का उल्लेख मिलता है। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में जिस 'पिहुण्ड' का उल्लेख हुआ है, नि सन्देह वह 'पिहुण्ड' है, फ्रांसीसी विद्वान सिलिवेन सेवी का ऐसा कहना है।^४

खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख से भी यह प्राप्त होता है कि उनके बहुत पहले से 'पिहुण्ड' कलिंग राजाओं द्वारा अधिकृत एक जैन तीर्थ-क्षेत्र था।

१ आवश्यक सूत्र, पृ० २१६-२०

२ Haribhadriya Vrttic (Agamodaya Samiti), pp 218 220
Also Vide J B O R S VIII, pp 223

३ J B O R S VIII p 246

४ उत्तराध्ययन सूत्र, पृ० २७

५ I A 1956, p 145

इस विचारधारा से यह स्पष्ट सूचित होता है कि कलिंग पर जैन धर्म का प्रभाव पार्श्वनाथ के समय पड़ा था, और महावीर के समय में (ई० पू० छठी शताब्दी) कलिंग विशेष रूप से इस धर्म द्वारा अनुप्राणित हुआ था। ई० पू० चतुर्थ शताब्दी के समय महापद्मनन्द ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अपनी कलिंग-विजय के प्रतीकस्वरूप वह बहुत समय से जातीय देवता के रूप में पूजित कलिंग 'जिन प्रतिमा' को अपनी राजधानी राजगृही में ले गया था। यह आलोचना केवल पुराणों में देखी जाती है, वैसी नहीं है। खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में इसका स्पष्ट उल्लेख है। इसलिए ई० पू० चतुर्थ शताब्दी में भी जैन धर्म कलिंग में राष्ट्रीय धर्म के रूप में प्रतिष्ठित रहा है, निःसन्देह यह कहा जा सकता है।

ई० पू० तृतीय शताब्दी में कलिंग पर एक अनहोनी विनाशकारी विपत्ति आ पड़ी। मगध सम्राट् अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर उसे नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। इस युद्ध में कलिंग के एक लाख व्यक्ति काम आ गये, डेढ़ लाख व्यक्ति बन्दी बनाये गये थे और लगभग उतनी ही सख्या में स्त्री-पुरुष युद्ध के पश्चात् फैलने वाली महामारी के कारण काल-कवलित हो गये। अशोक के माथ जिस कलिंग राजा ने यह तुमुल युद्ध लड़ा था, वे एक जैन राजा थे, यह मेरा अपना दृढ़ विश्वास है। अशोक ने अपने तेरहवें अनुशासन (आदेश) में यह गंभीर दुःखपूर्वक स्वीकार किया है कि कलिंग-युद्ध में ब्राह्मण तथा श्रमण दोनों सम्प्रदायों (धर्मों) ने हानि उठाई थी। अशोक ने जिन्हे श्रमण कहा है, निःसन्देह वे जैन थे। अशोक कलिंग के भाग्य-विपर्यय पर आसू बहाकर रोये थे, यह सत्य है किन्तु नन्द राजा द्वारा आनीत 'जिन प्रतिमा' को वापस नहीं लौटा सके।

उनके बाद जिस समय कलिंग सतान खारवेल कलिंग सिंहासन पर आरुढ़ हुए थे, अपने शासनकाल के सतरहवें वर्ष में मगध के विरुद्ध अभियान कर उस कलिंग जिन प्रतिमा को वे पुनः लेकर आये थे।

अशोक के पश्चात् उनका पौत्र सम्प्रति मगध का राजा बना। जिस

तरह अशोक वीर्य धर्म का समर्थन था, ठीक वैसे ही सम्प्रति जैन धर्म का। कलिंग में उनके शासनकाल में जैन धर्म का अभ्युत्थान हुआ हो, यह संभव जैसा लगता है। कलिंग में मौर्य शासन के पश्चात् स्वतंत्र चेदि वंश का अभ्युदय हुआ था। इसी चेनी वंश के शासनकाल में कलिंग में जैन धर्म ने दूसरी बार राष्ट्रीय धर्म के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की थी।

खारवेल इसी वंश के तीसरे राजा होते हैं। उनका कार्य-कलाप और जैन धर्म के प्रति उनके त्याग की उत्तरवर्ती अध्यायो में विस्तृत रूप से आलोचना की जाएगी।

कलिंग में 'आदि (मौलिक) धर्म जैन धर्म' का वर्णन करते हुए पार्श्वनाथ के जन्म से प्रारम्भ कर खारवेल तक की एक संक्षिप्त आलोचना क्रमिक रूप से यहाँ प्रस्तुत की गई है। इसी आलोचना के सदर्थ में अशोक के समसामयिक कलिंग के जैन राजा तथा मौर्योत्तर युग के राजा खारवेल की सूचना भी दी गई है। इसी आलोचना के सदर्थ में जैन धर्म की प्राचीनता का प्रतिपादन करने के लिए जाए तो मौर्य युग के बहुत पूर्ववर्ती कलिंग के एक जैन राजा के विषय में वर्णन करना अप्रासंगिक एवं अविधेय नहीं होगा। वे हैं कलिंगराज करकण्डू। वे पार्श्वनाथ के पश्चात् और महावीर से पहले कलिंग के राजा हुए थे, यह बात सुनिश्चित है। इसीलिए किसी-किसी ने उन्हें पार्श्वनाथ के शिष्य के रूप में भी स्वीकार किया है।^१ उत्तराध्ययन सूत्र के अठारहवें अध्याय में इनका उल्लेख मिलता है। इससे जाना जाता है कि जिस समय द्विमुख पांचाल में, नमि विदेह में और नगई गान्धार में राज्य करते थे, उस समय करकण्डू कलिंग के राजा थे। इन चारों राजाओं को उत्तराध्ययन सूत्र के लेखक ने पुरुष पुण्य 'प्रत्येक वृद्ध' की मजा दी है।^२

करकण्डू ने अपने पुत्रों को राज्य-भार सभलाकर स्वयं जैन दीक्षा

^१ Indian Culture, Vol IV, 319 FF

^२ उत्तराध्ययन सूत्र, अध्याय १८, गाथा ५/८

ग्रहण की थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। बौद्धों ने भी राजा करकण्डु को एक 'प्रत्येक बुद्ध' कहा है और बुद्ध के पहले जितने व्यक्तियों के जन्म वे स्वीकार करते हैं उनमें करकण्डु का विशिष्ट स्थान है।^१ बौद्धों के कुम्भकार जातक से जाना जाता है कि करकण्डु की राजधानी दण्डपुर थी। अपने सेवकों के साथ एक दिन राजा ने दण्डपुर के आम्रवन में प्रवेश किया और फलों से लदे वृक्ष से एक पक्का आम तोड़ा और खाया, सब साथ वालों ने भी वैसा ही किया। राजा करकण्डु भावुक प्रकृति के थे। सब लोगों के आम तोड़ने से आम वृक्ष ध्वस्त-विध्वस्त हो गया। बलवान आम वृक्ष की इस ध्वस्तावस्था को देखकर भावुक राजा करकण्डु गभीर चिन्तन में डूब गये, और अन्त में यह निश्चय किया कि ससार का समस्त धन-वैभव दुःख का कारण है। ऐसा विचार कर वे ससार-त्यागी भिक्षु हो गये और 'प्रत्येक बुद्ध' के रूप में विख्यात हो गए।

यह करकण्डु के सम्बन्ध में बौद्ध मान्यता है। जैनो ने 'करकण्डुचरिया' नाम से एक काव्य का प्रणयन किया है। 'अभिधान राजेन्द्र कोष' में भी करकण्डु के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन मिलता है। जैन ग्रन्थ से उपलब्ध उपाख्यान का विस्तृत वर्णन आगे दिया जा रहा है।

करकण्डु उपाख्यान

चम्पा नगरी मे दधिवाहन नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम पद्मावती था। वह महाराजा चेटक की पुत्री थी। रानी गर्भवती हुई। उसे दोहद (गर्भवती स्त्री की अभिलाषा) उत्पन्न हुआ। वह बड़ा विचित्र था। रानी उसे कहने में सकोच अनुभव कर रही थी। राजा ने अनेक बार जानने का प्रयास किया पर वह उसने छिपाये रखा। रानी का शरीर दिन-प्रति-दिन चिन्ता से दुर्बल होने लगा। राजा ने बहुत आग्रह किया, तब उसने एक दिन कहा कि गर्भकाल मे मुझे यह इच्छा उत्पन्न हुई है कि 'मैं आपके साथ पुरुष-वेश मे हाथी पर बैठकर वन-विहार के लिए जा रही हूँ, आप मेरे पीछे छत्र धारण किये हुए बैठे हैं।' राजा दधिवाहन ने यह सोचकर कि 'गर्भवती की समस्त इच्छाएँ पूर्ण होनी चाहिए, यह चिकित्साशास्त्र द्वारा अनुमोदित है' इसे स्वीकार कर लिया।

अपने पट्टहस्ति पर राजा दधिवाहन ने रानी को आगे बैठाया, स्वयं हाथ मे छत्र लेकर पीछे बैठ गए और वन की ओर चल पड़े। राजा और रानी ने जैसे ही वन में प्रवेश किया, वर्षा आरम्भ हो गयी। दीर्घकालीन गर्मी के बाद प्रथम वर्षा की आर्द्रता के कारण मिट्टी से एक प्रकार की सुगन्ध निकलने लगी और मलय पवन के कारण वन मे चारो ओर जो नाना प्रकार के पुष्प थे उनकी सुगन्ध भी फूट पड़ी। प्रायः वाल्यकाल से विम्वृत मातृभूमि

के प्रशान्त दृश्य ने हाथी के मन में झंकार उत्पन्न कर दी। वर्षा के प्रारम्भ में मिट्टी की गन्ध को सूँघकर हाथी उन्मत्त हो उठते हैं। उस क्षेत्रीय आमोद-प्रमोद की स्मृति मात्र से हाथी के गड स्थल से मदधारा प्रवाहित होने लगी, जिससे वह घने जंगल में तेजी के साथ दौड़ने लगा। सैन्य और सामन्त वर्ग उसे काबू में नहीं कर सके। असुरक्षित राजा ने प्राणरक्षा का कोई दूसरा उपाय न देखकर रानी से सामने के बटवृक्ष की शाखा पकड़ने को कहा। राजा ने जैसे ही वृक्ष निकट आया, शाखा पकड़कर अपने प्राण बचा लिए, किन्तु गर्भवती रानी भय के कारण वृक्ष की शाखा पकड़ नहीं सकी।

हाथी पद्मावती को अपनी पीठ पर लिए वन के अन्त प्रवेश में चला गया। दधिवाहन के सम्मुख भविष्य की अतर्कित विपत्ति से रानी की रक्षा करने का कोई मार्ग नहीं था। वे बड़े दुःखी हृदय से सेना और सामन्त वर्ग के साथ चम्पाननर में वापस लौट आये।

हाथी रानी को पीठ पर लिए दौड़ता-दौड़ता क्लान्त हो गया था। उसने एक तालाब देखा। जल पीने और क्रीड़ा करने की इच्छा से वह जैसे ही उसमें प्रविष्ट होने लगा, रानी हाथी की पीठ से नीचे खिसक पड़ी और सकुशल किनारे पर पहुँच गयी। रानी ने दृष्टि उठाकर देखा तो चारों ओर झाड़ियों से सकुल, भयावह और सुन्दर पर्वतमाला के बीच अपने आपको अकेला पाया। भय-विह्वल रानी पद्मावती अपने को सान्त्वना दे भगवान को नमस्कार कर वहाँ से चली। चलते-चलते एक तापस से भेंट हो गयी। रानी ने उसे प्रणाम किया। उसने कहा—“डरो मत। तुम कौन हो, अपना परिचय दो?” रानी ने तपस्वी की निर्विकारता और पवित्रता को देखकर उसे समस्त वृत्तान्त सुना दिया। तपस्वी ने अपना परिचय इस रूप में दिया कि “मैं चेटक राजा (पद्मावती के पिता) का मित्र हूँ।” तपस्वी ने उसे धैर्य बधाते हुए कहा—“यह ससार अनित्य है और विपत्ति का घर है। इसलिए ससार में उत्पन्न समस्त पदार्थों की अनित्यता को समझकर अपनी आशाओं को चारों ओर बढ़ाने की अपेक्षा समयित करना अच्छा है।

वर्तमान आश्रम में जाकर कलान्ति दूर करो।" वह आश्रम में आ गयी। वहाँ फलाहार किया और स्वस्थ होने के बाद तपस्वी ने आश्रम की मीमा तक छोड़कर उसे विदा दी। तपस्वी के निर्देशानुसार वह दन्तपुर की ओर चल पड़ी। मार्ग में रानी का साक्षात्कार एक जैन साध्वी से हो गया। साध्वी उसे दन्तचक्र राजा के अन्तपुर में ले गयी। वहाँ उसका परिचय पूछा। रानी ने अपनी समस्त घटना बता दी, किन्तु गभ धारण की बात को गुप्त रख लिया। साध्वी ने रानी के शोकाकुल मन को सात्वता देते हुए कहा— 'सासारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, वह केवल सुखामय है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सासारिक दुखों से मुक्त होने के लिए त्याग-मार्ग का अवलम्बन लेकर अध्यात्म-चिन्तन करना चाहिए।'

साध्वी के सदुपदेश से रानी पद्मावती का मन विरक्त हो गया। उसने उसी समय उनके पास दीक्षा ग्रहण कर ली। किन्तु व्रत-विघ्न के भय से गभ के विषय में उसने कुछ नहीं कहा। महीने के बाद गर्भ के विकास को देखकर साध्वी ने पूछा—“यह क्या है?” पद्मावती ने कहा—“यह गर्भ मेरे पहले से रहा हुआ है। मैंने व्रत टूटने के भय में कहा नहीं।”

लोकापवाद के भय के कारण साध्वी ने एकान्त स्थान में उसकी व्यवस्था करा दी। यथामय पुत्र उत्पन्न हुआ। रानी ने उत्पन्न होते ही बच्चे को रत्न कम्बल से ढककर पिता के नाम की अगूठी पहनाकर श्मशान में छोड़ दिया। श्मशान का स्वामी 'जन सगम' चाहाल था। बच्चे को देखकर उसने उठा लिया और अपनी नि सन्तान पत्नी को दे दिया।

पद्मावती ने इस प्रकृत घटना को जानते हुए भी साध्वी के पास आकर यह सवाद दिया कि 'मृत' पुत्र हुआ है।

बालक बड़ा अलौकिक और तेजस्वी था। उसका नाम दत्ताप कर्णिक रखा गया। जन सगम के घर में वह बढ़ने लगा। मा पद्मावती भिक्षा का आदेश लेकर वहाँ जाती। अदृश्य रहकर बालक की गतिविधि का ध्यान रखती और चंडालिनी के साथ भी समय-समय पर मधुर सभाषण करती रहती। दत्ताप कर्णिक दिन-प्रति-दिन महान् क्षुति से शोभित होने लगा।

पडोसी बालको के साथ वह खेलने भी लगा ।

गर्भ मे आने के दिन से ही बहुत शाक आदि भोजन करने के कारण उस बालक को खुजली का रोग हो गया । अपनी चेष्टा और सहयोगी खिलाडियो द्वारा शरीर को खुजलवाने के कारण लोगो ने उसका नाम करकण्डु रख दिया । पद्मावती प्रतिदिन पुत्र-दर्शन की आशा से चढालिनी के घर आती और भिक्षा मे लब्ध मिष्ठान्न आदि करकण्डु को देती थी ।

जब वह छ वर्ष का हो गया, तब पिता ने उसे श्मशान कार्य मे नियोजित कर दिया था । एक दिन जब वह अपने कार्य पर नियुक्त था, उस समय एक मुनि ने उसी श्मशान मे स्थित एक शुभ लक्षण युक्त बास की ओर सकेत कर कहा—“जो जह से चार अगुल प्रमाण इस लबे बास को अपने पास रखेगा वह निश्चित ही राजा बनेगा ।” साधु की इस बात को करकण्डु और एक ब्राह्मण ने सुना, दोनो मे उस बास को लेने के लिए झगडा होने लगा । कलह-निवारण के लिए दोनो नगर-अध्यक्ष के पास गये । नगर अध्यक्ष ने कहा—“बालक करकण्डु, तुम इस बास का क्या करोगे ?” बालक द्वारा बास की विशेषता सुनकर नगर-अध्यक्ष ने हसते हुए कहा—“अच्छा जाओ, जब तुम राजा बनो तब इस ब्राह्मण को एक गाव दे देना ।” करकण्डु ने भविष्य की अपेक्षा नहीं की । वह वापस श्मशान मे लौट आया । ब्राह्मण ने उसकी हत्या की साजिश की, पर सफल नहीं हो सका । जन सगम को जब इस षड्यत्त की जानकारी हुई तो वह अपनी पत्नी और करकण्डु को लेकर कचनपुर चला आया ।

कचनपुर के राजा की मृत्यु हो गयी थी । मन्त्रियो ने शुभकार्य मे प्रयुक्त होने वाले घोडे को सज्जित किया । करकण्डु को देखकर घोडा हिनहिनाने लगा । शुभलक्षण युक्त करकण्डु को देखकर लोग जय-जयकार करने लगे । वाद्य भी अपने आप निनादित हो उठे, राज्यछत्र अपने आप मस्तक पर स्थित हो गया । मन्त्रियो ने राजकीय वेशभूषा से विभूषित कर सम्मान प्रकट किया, किन्तु ब्राह्मण लोग करकण्डु को चाहाल जानकर क्षुब्ध हो उठे । बालक करकण्डु ने यह देखकर रत्न सदृश उस बास के दण्ड को हाथ मे लिया,

उसी समय देवताओं ने पुष्प-वृष्टि कर उसके राजा होने की घोषणा की, और ब्राह्मणों ने भी उसे आशीर्वाद दिया। करकण्डु ने कहा, "हे ब्राह्मणों! चाडाल आप द्वारा सदा निन्दित रहे हैं। इसलिए वाटघान ग्राम के चाडालों का सस्कार कर उन्हें ब्राह्मण बनाया जाना चाहिए। ब्राह्मण सस्कार से ही ब्रह्मत्व प्राप्त करता है, जाति से नहीं।" इसके बाद उन ब्राह्मणों ने बहुत सवस्त होकर वाटघान ग्राम के चाडालों को ब्राह्मण बनाया। कचनपुर में बड़े उत्साह के साथ करकण्डु ने प्रवेश किया। मन्त्रियो ने राज्यभिक्षा किया। इस प्रकार करकण्डु क्रमशः महाप्रतापी हुआ।

करकण्डु का यश फैलने लगा। एक दिन उस ब्राह्मण ने सुना कि करकण्डु राजा हो गया है। एक गाव पाने की आशा में वह कचनपुर आया। करकण्डु ने ब्राह्मण से पूछा—“बोल, तेरी क्या इच्छा है?”

ब्राह्मण ने कहा, “मैं चम्पानगरी में रहता हूँ, मेरी इच्छा है मुझे वही एक गाव दे दिया जाये।”

करकण्डु ने यह सुनकर राजा दधिवाहन के पास एक ग्रामदान करने के लिए पत्र लिखकर दूत के हाथ भेज दिया। पत्र पढ़कर राजा दधिवाहन तिलमिला उठे और तिरस्कारपूर्ण वाणी में बोले, “श्रीदह के समान इस स्नेह करकण्डु ने सिंह के समान दधिवाहन के प्रति धृष्टतापूर्ण व्यवहार किया है, इसलिए यह मेरा तलवार रूपी तीर्थस्थान उसकी शुद्धि करेगा।” राजा दधिवाहन द्वारा तिरस्कृत दूत करकण्डु के पास आया और जैसा वहा घटा वैसा सब सुना दिया। राजा करकण्डु भी अपने प्रति कहे गये अपशब्दों को सुनकर क्रुद्ध हो उठे और सेना-सहित चम्पानगरी पर चढ़ाई कर दी। दधिवाहन भी सश्रम के लिए सन्नद्ध हो गये। दोनों पक्षों की सेना सज्जित होकर जिस समय आमने-सामने आ गयी, ठीक उसी समय साध्वी पद्मावती करकण्डु के निकट आकर बोली—“पुत्र! तुम्हारा अपने पिता के साथ युद्ध करना अनुचित है।” उसने पूछा—“दधिवाहन मेरे पिता कैसे हुए?” पद्मावती ने समस्त जीवन-वृत्तांत उसके समक्ष रख दिया। साध्वी पद्मावती को अपनी माता और दधिवाहन को अपना पिता जानकर करकण्डु बहुत

प्रमन्न हुआ। किन्तु अहंकार के कारण राजा दधिवाहन को नमस्कार करने में आनाकांती करने लगा।

पद्यावती वहा से चलकर राजा दधिवाहन के पास गयी। उसने गर्भावस्था के बाद के गुप्त भेद को राजा के सामने प्रकट किया और कहा—“करकण्डु आपका पुत्र है।” यह बात सुनकर राजा हर्षोद्वेलित हो उठे। वे स्थिर नहीं रह सके। मीघे करकण्डु के पाम पहुँचे। उमका आलिंगन किया और स्नेह से मस्तक सूँघा।

राजा दधिवाहन ने हर्षाश्रुओं के जल से पुत्र का राज्याभिषेक कर दोनों राज्य उसे समर्पित कर दिये। वे वृद्ध हो गये थे, इसलिए शेष जीवन आध्यात्मिक साधना में विताना चाहिए, यह सोचकर वे दीक्षित-श्रमण हो गये। राजा करकण्डु ने अपनी राजधानी चम्पानगरी बनायी और दोनों राज्यों का पालन करने लगा।

उन्हें गोकुल से प्रेम था। मुन्दर आकृति में शोभित और विविध वर्णों के बहुमध्यक गोकुल का निरन्तर दर्शन कर वे बहुत आनन्दित होते थे। एक दिन की घटना है कि उन्होंने स्फटिक-तुल्य सफेद गायों के बीच में एक बछड़े को देखा। ग्वालों को बुलाकर कहा—“इस बछड़े को दूध पर रखो, दूध पिलाकर इसका पालन करो।”

एक दिन पुन राजा वहा गये। उन्होंने उसी बैल को मेघ के समान गर्जना करते हुए और दूसरे बैलों को भयभीत करते हुए देखा। फिर भी राजा की दृष्टि में वह दूसरों से कम नहीं हुआ। राजा की श्रद्धा और प्रीति पहले की तरह ही रही। राजा अपने राज्य-कार्य में बहुत व्यस्त रहे, इसलिए बहुत लम्बे समय तक गोकुल को देखने के लिए नहीं आ सके। कुछ दिन बाद उनकी इच्छा हुई। वे वहा आये और अपने प्रिय बैल के सम्बन्ध में पूछा—“वह कहा है? कैसा है?” ग्वालों ने जरा-जीर्ण शरीर, दन्त-शून्य, शक्तिहीन, शिथिल-चर्म और कृशाड उम बैल को सामने खड़ा कर दिया।

राजा करकण्डु उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गये। उन्होंने यह जान लिया कि समार की स्थिति (भावदशा) वही विचित्र है। उन्होंने मन-ही

मन सोचा—‘यह वैल पहले की सुन्दरता और बलवत्ता को छोड़कर बूढ़ा हो गया है। इसी प्रकार ससार में सभी मनुष्य पूर्व-पूर्व अवस्थाओं को छोड़कर नई-नई अवस्थाएँ प्राप्त करते हैं। विश्व प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील विश्व से मुक्त होना ही सबके जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।’ राजा प्रबुद्ध हो गया। गोशाला में खड़े-खड़े ही उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया।

राजा करकण्डु ने उसके बाद जैन धर्म ग्रहण कर लिया। जैन धर्म का अर्थ है—सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य से सम्पन्न होना। पूर्वजन्म क शुभ सस्कारोदय के कारण ज्ञान प्राप्त (प्रबुद्ध हो) कर शासन देवता द्वारा प्राप्त वेश को धारण कर श्रमण बन गए। कहा है

श्वेत सुजात सुविभक्त-शृग, गोष्ठाङ्गणे वीक्ष्य वृष जरार्तम्।

ऋद्धिञ्च वृद्धिञ्च समीक्ष्य बोधात्, कर्त्तुं राजपि रवाप धर्मम्।

इति करकण्डु चरितम्।

खारवेल का काल-निर्णय

खारवेल उत्कल इतिहास तथा भारतीय इतिहास के एक अविस्मरणीय व्यक्ति है। उनके जीवन की मुख्य-मुख्य घटनाएँ हाथीगुफा शिलालेख में बहुत अच्छे ढंग से लिपिबद्ध होकर रही हुई है। किन्तु खारवेल के समय-निर्धारण की समस्या का समाधान वर्तमान भारतीय इतिहास नहीं कर सका। ऐतिहासिकों के लिए प्रमुख रूप से चिन्तन और आलोचना की विषयवस्तु यही है। भारतीय इतिहास में इस समय-निर्धारण ने अनेक समयों में अनेक प्रकार से सदेहों की सृष्टि की है। इसलिए साहित्य अथवा जनश्रुतियों से इस समस्या का समाधान करने के लिए उपादेय विषयों का मग्नह करना धृष्टता मात्र है। कारण, यह इसे और जटिल बना देता है। तथापि बहुत सावधानी के साथ साहित्य तथा जनश्रुति आदि से आवश्यक सामग्री का स्वीकार किया जा सकता है।

खारवेल का वास्तविक समय क्या है, इसका निर्धारण करने के लिए बहुत वर्षों पहले से ही ऐतिहासिक विद्वानों के बीच विवाद चलता रहा है। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कुमारगिरि के हाथीगुफा शिलालेख से ही केवल हमें सम्राट खारवेल का परिचय मिलता है। उस शिलालेख में उनके तेरह-वर्षीय शासनकाल का इतिहास क्रम-बद्ध रूप से वर्णित है। उसमें उन्हें अधिपति और उनकी प्रधान रानी को 'अग्रमहिषी' कहा है। अग्रमहिषी

द्वारा निर्मित 'स्वर्गपुरी' गुफा में खारवेल को 'चक्रवर्ती' सम्बोधित किया गया है। इतिहास खारवेल के पूर्वजों के विषय में मौन है। इस सम्बन्ध में कहीं से भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है। उनके वंश का परिचय और माता-पिता के नाम का उल्लेख भी कहीं पर नहीं है। उनके समय-निर्धारण में ये बातें मुख्य रूप से बाधक हैं। शिलालेखों में इस प्रकार के किसी सवत्सर का भी उल्लेख नहीं है, जो हमारी कठिनाई दूर कर सके। इसलिए खारवेल के समय को स्थिर करने के लिए हाथीगुफा शिलालेख में वर्णित विषयों की हमें पर्यालोचना करनी होगी।

प्राचीन ऐतिहासिक विद्वानों में पंडित भगवानलाल इन्द्रजी माने हुए विद्वान हैं। उन्होंने पहले ही निश्चित किया था कि हाथीगुफा शिलालेख खारवेल के शासन के तेरहवें वर्ष में लिखा गया था। हाथीगुफा शिलालेख में सिर्फ 'मौर्यकाल' का उल्लेख है, ऐसा स्थिर कर उन्होंने खारवेल के शासनकाल के इस त्रयोदश (तेरहवें) वर्ष को मौर्यकाल का १६५ वर्ष है ऐसा मत पुष्ट किया है।^१ यदि यह सत्य है तो मौर्यकाल का यह १६५ वर्ष ई० पू० ९० के साथ समान होगा। कारण, इन्द्रजी ने अशोक के कलिंग-विजय का समय ई० पू० २५५ मानकर उसे मौर्यकाल के प्रथम वर्ष के रूप में ग्रहण किया। उसके फलस्वरूप खारवेल का सिंहासनारोहण ई० पू० १०३ में (ई० पू० २५५—१६५+१३=ई० पू० १०३) हुआ हो, उनका ऐसा विश्वास है।^१

किन्तु डॉ० फिलट^२ ने प्रोफेसर लुजारस^३ के मत का अनुसरण कर मौर्यकाल के उपस्थित सम्बन्ध में विरुद्ध मत दिया है। वे कहते हैं कि हाथीगुफा शिलालेख में अथवा भारतीय इतिहास में मौर्यकाल के प्रचलन-

१ Proceeding of the International Congress of Orientalists Legde, 1884

२ Ibid

३ J R A S 1910, 242 ff 824 ff

४ Ep Indica, Vol X, pp 1601, No 1345

सम्बन्ध में कोई सत्यता नहीं है। इसके सिवाय उन्होंने शिलालेख की छठी पक्ति में लिखित 'तिवस-सत' को १०३ वर्ष के रूप में स्वीकार कर अन्तिम नन्दराजा का शेष शासनकाल ई० पू० ३२२ के रूप में अनुमान कर उन्होंने कर्लिंग सिंहासन पर खारवेल को ई० पू० २२४ में (ई० पू० ३२२—१०३ + ५ = ई० पू० २२४) अधिष्ठित किया है।

इन्द्रजी के 'मौर्यकाल' मार्ग को डॉ० स्टेनकोना, डॉ० जायसवाल और प्रो० राखालदास बनर्जी^१ ने पहले स्वीकार किया था, किन्तु बाद में शिलालेख के विस्तृत एवं आमूल-चूल गम्भीर अध्ययन के फलस्वरूप अपने विचारों को परिवर्तित कर मौर्यकाल के उल्लेख को अस्वीकार कर दिया।

प्रोफेसर बनर्जी^२ ने खारवेल के जीवन की कतिपय घटनाओं को स्वीकार कर उन्हें ई० पू० द्वितीय शताब्दी के प्रथमाद्वं का प्रमाणित करने का प्रयास किया था। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखने का है कि डॉ० जायसवाल ने खारवेल और ग्रीक राजा डिमेट्रियस आपस में समसामयिक है, ऐसा प्रमाणित करने का प्रयत्न किया था।^३ उनके अभिमत से सुगवश के प्रथम राजा पुष्पमित्र (बृहस्पति मित्र) भी खारवेल और डिमेट्रियस के समसामयिक हैं। बनर्जी ने डॉ० जायसवाल के इस मत का पूर्णतः समर्थन किया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि खारवेल के समय-निर्धारण में ऐतिहासिक विद्वानों ने दो प्रकार के मत रखे हैं। 'मौर्यकाल' के आधार पर इन्द्रजी एवं 'मौर्यकाल' को अस्वीकार कर डॉ० जायसवाल और प्रोफेसर बनर्जी आदि ने अपना मत प्रकट किया है।

किन्तु शिलालेख के विस्तृत चिन्तन के फलस्वरूप 'मौर्यकाल' के विद्यमान संपर्क में अब सभी असदिग्ध हैं। शिलालेख के उसी अंश को

^१ Acta Orientalia No 1, 1923, p 12 ff

^२ Ep Indica, Vol X, p 83 ff

^३ J B O R S XIV, 1928

‘मुख्य कला’ के रूप में पढ़ना अधिक युक्तियुक्त है। मुख्य कला के अर्थ का विश्लेषण करते हुए डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार ने प्रधान कला किया है।^१ किन्तु यथार्थ दृष्टि से विचार करने पर हमें यह अप्रासंगिक मानना होगा कि खारवेल ई० पू० द्वितीय शताब्दी के प्रथमाब्द में कलिंग के सम्राट् थे। उस दृष्टि में डॉ० हेमचन्द्र राय चौधुरी,^२ डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार,^३ डॉ० बरुआ,^४ प्रोफेसर नरेन्द्रनाथ घोष^५ इत्यादि ने खारवेल का यथायथ समय ई० पू० प्रथम शताब्दी का शेषार्द्ध ही है, ऐसा स्थिर किया है।

हाथीगुफा शिलालेख में कई शासकों के नाम उल्लिखित हुए हैं। यदि उनके समय का निरूपण किया जाये तो हमारी समस्या बहुत अशो में समाहित हो सकती है। इसलिए पहले हम यहाँ पर खारवेल के समसामयिक कुछेक राजाओं का समय-निरूपण करते हैं।

खारवेल ने शासनकाल के दूसरे वर्ष में राजा सातकर्णी के प्रति भू-विक्षेप न कर पश्चिम दिशा में सेना को प्रवृत्त किया था। राजा सातकर्णी निश्चित ही आन्ध्र सातवाहन वंश के राजा थे। नानाघाट शिलालेख में जिस सातकर्णी का उल्लेख हुआ है, वे रानी नायनीका के स्वामी थे।

पौराणिक वर्णन और डॉ० राय चौधुरी^६ के मतानुसार सुग राजाओं ने चन्द्रगुप्त मौर्य के सिंहासनारोहण के २३७ वर्ष बाद ११२ वर्ष शासन किया था। राजा देवभूति के अमात्य वासुदेव ने राजा की हत्या कर सुग वंश का अन्त किया और काण्वायन वंश के प्रतिष्ठाता के रूप में उसने मगध पर अधिकार किया। ४५ वर्ष की दीर्घ अवधि के बाद इसी काण्वायन वंश का अन्त सिमुक ने राजा सुशर्मण का बहिष्कार कर दिया। आन्ध्र सातवाहन

१ Selicko Inscriptions I D D C Sircar,

२ P H A I 1950 Edition, p 374 ff

३ Age of Imperial Unity 215 ff

४ Old Brahmi Inscription 1917, 253 ff.

५ Early History of India 1948, pp 189-199

६ Indian Antiquary, Vol XL VII (1916), 403 ff

वश की मूल-भित्ति सिमुक से ही स्थापित हुई। इन पौराणिक जनश्रुतियों को स्वीकार कर डॉ० जायसवाल ने कहा है कि ई० पू० ३० समय में (ई० पू० ३२४—१३७—११२—४५ = ई० पू० ३०) 'सिमुक ने मगध पर अधिकार कर लिया था। सिमुक के बाद १८ वर्ष कृष्ण ने शासन किया था और उसके पश्चात् सातकर्णी सिंहासनाधिष्ठित हुए थे। यदि ई० पू० ३० को हम सिमुक का अन्तिम वर्ष मानें तो सातकर्णी के सिंहासनारोहण का समय ई० पू० १२ प्रमाणित होता है (ई० पू० ३०—१८ = ई० पू० १२)। यदि यह समय सत्य है तो खारवेल के शासनकाल का वह द्वितीय वर्ष था अर्थात् ई० पू० १४ में खारवेल कर्लिंग के सम्राट हुए थे।'

बृहस्पति मित्र

खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख से पता चलता है कि शासनकाल के बारहवें वर्ष में उन्होंने मगधाधिपति बृहस्पति मित्र को युद्ध में परास्त किया था। 'मगधच राजान बृहस्पतिमित पादे, दत्तापयति' हाथीगुफा शिलालेख के सिवाय दूसरे शिलालेखों में भी पाँच बृहस्पतियों के नामों का उल्लेख देखने में आता है।

१ मथुरा के निकट स्थित मोरा नामक गाव के एक शिलालेख में बृहस्पति मित्र के नाम का उल्लेख हुआ है। इन्हीं बृहस्पति मित्र की पुत्री का नाम यशमिता था।^१

२ इलाहाबाद के निकटस्थ पारोसा शिलालेख से हमें जिस बृहस्पति मित्र के सम्बन्ध में जानकारी मिलती है, उनके मामा थे आषाढमेन।^२

३ कौसाम्बी से मिलने वाली मुद्राओं के आकार-प्रकार से भी हम

१ Age of Imperial Unity, pp 190 ff

२ O H R I, Vol II, No 2 p. 86

३ Hathigumpha Inscriptions, line-12

४ Vogel J R A S 1912, Part II, p 120

५ Ep Indica Vol II, p 241

कम से कम दो बृहस्पति मित्र के होने का अनुमान कर सकते हैं।^१

४ दिव्यावदान नामक बौद्ध ग्रन्थ के एक उपाख्यान से पता चलता है कि बृहस्पति नाम के एक भौर्य शासक थे और वे अशोक के पीत सप्रति के उत्तराधिकारियों में से सबसे श्रेष्ठ थे।^२

५ डॉ० राय चौधुरी का कहना है कि काण्व वंश के बाद मालूम होता है कोई एक मित्र वंश में बृहस्पति मित्र नाम के राजा थे।^३

सुग वंश के प्रतिष्ठाता पुष्पमित्र सुग खारवेल के समसामयिक हैं, ऐसा सोचकर डॉ० जायसवाल ने खारवेल के सिंहासनारोहण का समय ई०पू० १८२ स्थिर किया है।^४ इस बात की सत्यता पूर्णतया इस प्रमाण पर निर्भर है कि हाथीगुफा के बृहस्पति मित्र पुष्पमित्र सुग हैं।

डॉ० भोगेल^५, डॉ० जायसवाल^६ और रेप्सन^७ ने अपना अभिमत प्रकट किया था कि मोरा एव पारोसा के शिलालेखों में जिन दो बृहस्पति मित्रों के उल्लेख किये गये हैं, वे दोनों अलग-अलग नहीं, एक हैं। कारण, उक्त शिलालेख जिन प्रदेशों में मिले हैं वहाँ सुग वंश का अखण्ड शासन था।

किन्तु डॉ० आभाण ने इसे स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने परीक्षा करके अवलोकन किया है कि मोरा शिलालेख की लिपि पारोसा की लिपि की अपेक्षा निश्चित रूप से बहुत प्राचीन है। इसलिए दोनों बृहस्पति मित्र के बीच में अन्तर होना बहुत स्वाभाविक है।

और भी हम इन बृहस्पति मित्रों के साथ दिव्यावदान के बृहस्पति की कोई समानता होने का भी अनुमान नहीं कर सकते हैं। कारण, दिव्यावदान

^१ E C A I, London, pp X C VI (Kosambi Com)

^२ J B O R S II ८6 III 480 Dr B M Barua O B I, p 243ff

^३ P H A I, p 401

^४ J B O R S III p 236 245

^५ J R A S 1912 p 120

^६ J B O R S 1919, p 473 80

^७ Cambridge History of India, Vol I, p 524 26

के बृहस्पति को मौर्यवंश का राजा कहा गया है। डॉ० जायसवाल भी इसमें पूर्णतया एकमत हैं। उन्होंने कहा है—

This Brihaspati¹ can not be indentified with the Brihaspati Mitra of the inscription for two reasons Mitra is not the member of the name of the Mauryaking Nor would the letters of the inscription warrant on going back to B C 203 Further, in that case the inscription would not be dated in the year of the founder of the famly of the vanquished rival

इसलिए डॉ० राय चौधुरी एव डॉ० बरुआ ने हाथीगुफा शिलालेख के बृहस्पति मित्र को दूसरे किसी वंश का स्वीकार किया है, जिस वंश की सज्ञा थी मित्र, एव इसी वंश के राजा ई० पू० के ठीक अव्यवहित पूर्व मगध में शासन करते थे। डॉ० राय चौधुरी का समर्थन कर डॉ० बरुआ ने लिखा है कि—

"We must still hold to Dr H C Ray Chaudhury's theory of a Neo-Mitra dynasty reigning in Magadha from the termination of the rule of the Kanwas in the middle of the first century B C and regard Indragnī Mitra and Brihaspati Mitra as the immediate predecessor of King Brihaspati Mitra, who was the weaker rival and contemporary of Kharavela"²

यदि यह है तो खारखेल को ई० पू० प्रथम शताब्दी के अन्तिम का कहना विलकुल भ्रमात्मक नहीं है।

¹ J B O R S III, p 480 ff

² Gaya and Bodhgaya, Vol II, pp 1934-74

यवनराज दिमित

डॉ० जायसवाल ने शिलालेख की आठवीं पंक्ति में यवनराज दिमित के लिखित होने का अनुमान पहले किया था।^१ प्रोफेसर वनर्जी एव स्टेन-कोना^२ ने इसी अनुमान को मान्य किया था। किन्तु बाद में इस सम्बन्ध में ऐतिहासिकों के मध्य सन्देह का सर्जन हो गया था। डॉ० हार्ण के मत ने इसे पूर्णतया काल्पनिक घोषित कर दिया था।^३

डॉ० दत्ता ने भी इसे पूर्णतः अस्वीकार किया है।^४ उन्होंने कहा है कि शिलालेख के जिस अंश को यवनराज के रूप में पढ़ा गया है, उसी अंश का पाचवाँ अक्षर 'ज' नहीं, 'त' है। डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार ने कहा है कि उस अंश में 'यवनराज' शब्द बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, किन्तु 'दिमित' के उल्लेख-विषय में वे सदिग्ध हैं।^५

"पचमैच दातवसे नन्दराज-तिवस-सत ओघाटित।

तन सुलीय बाटा पणाडिम नगर पवेशयति'

इसी तिवस-सत को केन्द्र-बिन्दु मानकर ऐतिहासिकों ने नाना प्रकार की आलोचनाओं का सिलसिला जारी रखा है। फिर उन्होंने उस पद के अर्थ को भी भिन्न-भिन्न रूप से स्वीकार किया है। पंडित भगवानलाल इन्द्रजी ने 'सत' को सतर के रूप में पढ़कर उसे 'सत्त' ऐसा स्वीकार किया था। He opened the three yearly alms house of NandraJ

किन्तु प्रोफेसर लुडार्स ने उसे पढ़कर पूर्णतः एक दूसरी दिशा में उसकी

१ J B O R S XIII, pp 221, 228

२ A S of India 1914-15

३ Acta Orientalia 1923, p 27

४ Greeks in Bactria and India 457 ff

५ Old Brahmi Inscriptions, p 187 Select Inscriptions, Vol 1, p 208

६ International Oriental Congress 1st session 1884

आलोचना का मार्ग सुगम कर दिया।^१ उनके मत से 'तिवस-सत' का अर्थ १०३ वर्ष है। डॉ० जायसवाल और बनर्जी ने 'तिवस-सत' को पहले ३०० वर्ष के अर्थ में स्वीकार किया था। बाद में उसे अस्वीकार कर प्रोफेसर लुडसॉ की विचारधारा को स्वीकार कर लिया।^२

डॉ० जायसवाल ने पहले यह विचार किया था कि अल वारुणि ने अपनी पुस्तक तकिवद् हिन्द में जिस नन्द सवत्सर का उल्लेख किया है, हाथीगुफा शिलालेख का 'तिवस-सत' उसी के अनुसार लिखा गया है।^३ पार्जिटर की गणना के अनुसार प्रथम नन्द ई० पू० ४०२ में सिंहासनावृद्ध हुए थे। ऐसा होने पर ई० पू० २९९ में (ई० पू० ४०२—१०३ (तिवस-सत) = २९९ ई० पू०) नन्द राजा ने कलिंग में जिस नहर का निर्माण कराया था, उससे यह समझना चाहिए कि उसका पुनरुद्धार हुआ था। किन्तु यह सर्वथा असंभव है। कारण, ई० पू० ३२२ से ई० पू० १८९ तक मौर्यों का भारत में अप्रतिहत शासन था।

प्रोफेसर राखालदास बनर्जी ने भी एक भ्रान्त धारणा के वशवर्ती होकर कहा था कि नन्दवश के प्रथम राजा ने खारवेल सिंहासनारोहण के १०८ (१०३+५) वर्ष पहले कलिंग में नहर का निर्माण कराया था। उनके मत से नन्द सवत्सर का आरम्भ हुआ था ई० पू० ४५८ में और नहर-निर्माण का कार्य सम्पन्न हुआ था ई० पू० ३५५ (४५८—१०३) में। किन्तु अध्यापक बनर्जी ने यहाँ १०३ वर्ष को नन्द राजा और खारवेल के बीच में विद्यमान समय की दूरी के रूप में ग्रहण न कर नन्द वश के शासन-काल के मध्य में किसी समय का व्यवधान है, ऐसा स्वीकार किया है।

किन्तु वास्तविक दृष्टि से विचार करने पर अध्यापक बनर्जी की गणना सम्पूर्णतया निराधार प्रतीत होती है। नन्द सवत्सर के सम्बन्ध में विशेषकर

१ Ep Ind, Vol X, App No 1345, p 161

२ J B O R S III 1917, 425 ff

३ Ep Ind XX, 71 ff

४ J B O R S XIII 238

कोई सुदृढ़ प्रमाण नहीं मिलने से डॉ० जायसवाल और वनर्जी के मतमत को कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसलिए 'तिवस-सत' को ३०० वर्ष के रूप में स्वीकार करना अधिक सगत लगता है। पौराणिक किवदन्ती के अनुसार खारवेल के समसामयिक सातकर्णी ने भी नन्द शासन के प्राय ३०० वर्षों के बाद शासन ग्रहण किया था, ऐसा जाना जाता है। (मौर्यों के १३७ वर्ष + सुगों के ११२ वर्ष + काण्वों के ४५ वर्ष = २९४)।^१ नन्दवंश के पतन के २९४ वर्षों के बाद आन्ध्र सातवाहन वंश का अभ्युदय हुआ था, यह इससे स्पष्ट होता है। डॉ० राय चौधुरी इस विषय में पूर्णतः एकमत हैं,^२ किन्तु 'तिवस-मत' को यदि १०३ वर्ष स्वीकार किया जाय तो उस स्थिति में नन्द राजा के ९८ वर्ष बाद खारवेल सिंहासनावृद्ध हुए थे, ऐसा मानना उचित है (१०३—५ = ९८)। इस प्रकार की गणना और भी नाना प्रकार के सन्देहों की सृष्टि करेगी। कारण, नन्दवंश के जिस किसी वर्ष से 'तिवस-मत' को १०३ वर्ष मानकर गणना आरम्भ करने से हम जिस समय पर पहुँचते हैं, हमें यह स्वीकार करना होगा कि उस समय कलिंग मगध साम्राज्य के अधीन था। अशोक के शिलालेख में यह प्रमाणित होता है कि उस समय तोषालि एवं सोमपा में मौर्य कुमार शामन का संचालन करते थे। उस समय किमी कर्लिंगाधिपति चक्रवर्ती सम्राट का अभ्युदय नहीं हुआ था।^३ इसलिए, 'तिवस-सत' को ३०० वर्ष के रूप में स्वीकार करना उचित है। डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार ने भी कहा है कि हमें 'तिवस-सत' को ३०० वर्ष के अर्थ में प्रकटित किया गया है।^४

डॉ० जायसवाल ने पहले इसे ३०० वर्ष के रूप में ग्रहण किया

^१ Age of Imperial Unity, Chapter on the Satavahanas by Dr D C Sircar

^२ P H A I 229 ff

^३ O H R J, Vol III, No 2, p 92

^४ Age of Imperial Unity, Ch X III, 216 ff

था ।^१ किन्तु पुष्पमित्र सुग को खारवेल के समनामयिक सिद्ध करतेहुए उन्होने 'नन्द राजा' को शिशुनाग वंश के राजा नन्दीवर्धन के रूप में प्रमाणित किया था । किन्तु शिशुनाग वंश के राजा नन्दिवर्धन कभी भी कलिंग से सम्पर्कित रहे हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता है । इसके सिवाय शिलालेख में भी स्पष्ट रूप में 'नन्दराज' ऐसा लिखा हुआ देखने में आता है । इसलिए उग्रसेन महापद्म को नन्दवंश के प्रतिष्ठाता के रूप में 'सर्व क्षत्रान्तक' और 'एकराट्' उपाधि को ग्रहण करने^२ के कारण उन्हें कलिंग-विजयी कहना अधिक तर्कसंगत लगता है । इन्ही उग्रसेन महापद्म का शासनकाल ई० पू० ३२४ पूर्व से अथवा ३२४ तक निश्चित रूप से सम्पूर्ण हो गया था । कारण, उसी वर्ष चन्द्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था, ऐसा ज्ञात होता है ।^३ इसलिए ई०पू० ३२४ से गणना करने पर ही हम खारवेल को ई० पू० प्रथम शताब्दी के शेषार्ध में कलिंग के एकछत्र शासक के रूप में कलिंग सिंहासन पर अधिष्ठित हुए देखते हैं । काव्य की भाषा में रस और सौन्दर्य की दृष्टि से नन्दराजा और खारवेल के बीच में होने वाले समय के व्यवधान को 'तिवस-सत्' अर्थात् ३०० वर्ष के रूप में प्रकट किया है । ऐसा होने पर ही यह असदिग्ध होता है कि खारवेल ई० पू० प्रथम शताब्दी के शेषार्ध में कलिंग के चक्रवर्ती थे ।

डॉ० कृष्णचन्द्र पाणिग्राही ने इस मत की उपेक्षा कर 'तिवस-सत्' को १०३ वर्ष के रूप में ग्रहण कर अपना अभिमत प्रकट किया है कि खारवेल के शिलालेख में 'नन्दराज' 'अशोक' का लक्ष्य कर लिखा गया है ।^४ उनके तर्क के अनुसार—(१) नन्दवंश के राजा अत्याचारी और कृपण होते हैं, इसलिए उनके द्वारा कलिंग में नहर की खुदाई के कार्य के लिए धन व्यय करना अमम्भव प्रतीत होता है और (२) चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रतिष्ठित राजवंश उस समय

१ J B O R S XIII 239 ff

२ P H A I 5th Ed ,p 229 ff

३ P H A I , p 233 ff C H India N N Ghosh 114 ff

४ J R A S XIX No I, 25 ff-

मौर्य वंश नाम से प्रख्यात नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त मौर्यों को पुराणकारों ने 'पूर्वनन्दसुत' ऐसा अभिहित किया है जिससे हावीगुफा शिलालेख में 'नन्द राजा' के रूप में अशोक का उल्लेख किया गया है।

डॉ० पाणिग्रही का तीसरा तर्क है कि अशोक ने अपने नेरह्वें शिलालेख (R E XIII) में कहा है कि उनकी विजय के पूर्व कलिंग राज्य कभी भी हमारे किसी द्वारा विजित नहीं हुआ था। अशोक ने कलिंग पर सर्वप्रथम विजय की थी इसलिए अशोक को 'नन्दराज' के रूप में स्वीकार करना उचित है।

डॉ० पाणिग्रही की प्रथम युक्ति के सन्बन्ध में हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि ग्रीक लेखकों ने नन्दवंश के अन्तिम राजा को ही केवल अत्याचारी और कृपण कहा है। 'सर्व क्षत्रान्तक' और 'एकराट्' महापद्म उग्रसेन की कही पर भी अत्याचारी और कृपण के रूप में समालोचना नहीं की गयी है। हमारी पूर्व आलोचना के अनुसार यदि महापद्म नन्द ने बस्तुतः कलिंग पर विजय की होती तो कलिंग की श्रीवृद्धि और कृषि की उन्नति के लिए एक नहर के निर्माणार्थ व्यय करने में सकोच किया हो या उन्होंने कुण्ठा प्रकट की हो यह सोचना समीचीन नहीं है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त के 'मुद्राराक्षस' नाटक से यह प्रमाणित होता है कि नन्दवंश के राजा अपना अधिकांश समय दान-धर्म में व्यय करते थे। इसलिए वैभवशाली नन्द राजाओं को कृपण कहना अयोग्य है, और विशेषकर महापद्म को तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। कारण, इस विषय में कोई ऐतिहासिक सत्यता नहीं है।

डॉ० पाणिग्रही का दूसरा तर्क भी उसी प्रकार भ्रमात्मक है। चन्द्रगुप्त मौर्य-साम्राज्य के प्रतिष्ठाता और पिप्पलिवन के मौर्य-वंशधर थे। इसमें सदिग्धता का स्थान नहीं है। पुराणों में चन्द्रगुप्त को क्षत्रिय के रूप में स्वीकार न कर 'पूर्वनन्दसुत' ऐसा वर्णित करने के पीछे अनेक गूढ़ रहस्य हैं। ब्राह्मण कौटिल्य के सहयोग से चन्द्रगुप्त ने मगध साम्राज्य पर अधिकार किया था। मगध सम्राट् होने के पश्चात् ब्राह्मण धर्म के प्रति अनुरक्त न

होकर जैन धर्म को स्वीकार करने के कारण ब्राह्मणों का अह खडित हुआ हो यह स्वाभाविक है। मौर्यों को पूर्वनन्दसुत और शूद्र के रूप में वर्णन करने के कारण श्री हरित्कृष्ण देव ने 'Indian Historical Quarterly' पुस्तक में बहुत प्राजल रूप से आलोचना की है।^१

नन्दवश के साथ मौर्यों का कोई सम्पर्क नहीं था। ई० पू० ६ शताब्दी से मौर्य लोग पिप्पलिवन में स्वतन्त्र रूप से निवास करते थे। बौद्ध ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है। महा परिनिर्वाण सुत्त^२ से हम जानते हैं कि मौर्य क्षत्रिय वंशज थे। दिव्यावदान^३ ने भी इसका समर्थन किया है।

ब्राह्मण धर्मग्रन्थों में चन्द्रगुप्त और अशोक आदि को मौर्य नहीं कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वे नन्दवश के राजा थे। बौद्ध धर्मग्रन्थों में बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें मौर्य वर्णित किया गया है जिससे डॉ० पाणिग्राही के मत को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसी तरह खद्वमन के गिरनार शिलालेख में भी चन्द्रगुप्त और अशोक को मौर्य कहा गया है। अशोक को नन्द राजा के रूप में स्वीकार करने में पूर्णतया अयौक्तिकता रही हुई है।

अशोक ने अपने (R. E XIII) शिलालेख में कहा है कि उन्होंने राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में कलिंग पर अधिकार कर लिया था एवं कलिंग उनकी विजय के पूर्व अविजित था (Previously unconquered)।

किन्तु इसमें भी सदेह नहीं है कि कलिंग पर नन्दराजा ने पहले अधिकार किया था। ऐसा है तो हमारा प्रश्न करना अनुचित नहीं है कि अशोक ने कलिंग को अविजित राज्य कैसे कहा? इस प्रश्न का उत्तर दो

१ I H. O 1932, Vol VIII, No 3, p 466 ff

२ अथमो पिप्पलिवनीया मौरिया कोपि नरकान मल्लान दूत पाहेपु भयवपि खरियो मय्यपि यरिया।

३ त्व नापिनी अह राजा, क्षत्रेयामूर्धाभिषिक्ता कथ मया सार्धं समागमो भविष्यति

४ देवि ! अह क्षत्रिय कथ पलाण्डु परिभक्षयामि ?

प्रकार से दिया जा सकता है—१ ऐसा कहकर अशोक ने यह प्रकट किया है कि मौर्य वंश के किसी भी राजा ने उनसे पूर्व कलिंग पर अधिकार नहीं किया था। २ नन्दवंश शासन के अन्तिम समय में कलिंग ने अपने आप अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। अशोक ने ई० पू० २९१ में इसी स्वाधीन कलिंग पर अधिकार किया था। किन्तु कलिंग पर अधिकार करना सहज साध्य कार्य नहीं था। अशोक ने स्वयं इस कलिंग युद्ध का भयावह और मर्मस्पर्शी वर्णन तेरहवें शिलालेख में किया है।^१ स्वातन्त्र्य-प्रिय कलिंग-वासियों को अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर निश्चित ही अशोक ने शान्ति और तृप्ति का अनुभव किया होगा। अविजित कलिंग पर विजय प्राप्त कर उस विजय की श्रेष्ठी वधारने के पीछे अशोक की साम्राज्यवादी विचारधारा का स्वाभिमान गर्व विद्यमान है। तेरहवें शिलालेख में इसी स्वाभिमान का विचित्र तरह से प्रकाशन हुआ है। अशोक से संभवतः यह छिपा नहीं था कि कलिंग नन्दराजा द्वारा पहले अधिकृत था, यह जानकर भी कलिंग को 'अजेय' कहने के पीछे अशोक के केवल अभिमान, पराक्रम एवं आत्मगौरव का परिचय दिया गया है।

डॉ० पाणिग्राही की इस बात को इतना अधिक मूल्य देना उचित नहीं है। 'तिवस-सत' को १०३ वर्ष प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अशोक को 'नन्दराजा' स्वीकार किया है किन्तु यह धारणा गलत है।

डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार ने कहा है कि हाथीगुफा का शिलालेख प्राचीनता की दृष्टि से लगता है नानाघाट शिलालेख का उत्तरवर्ती एवं निश्चित रूप से वेसनगर के शिलालेख का उत्तरवर्ती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।^१ रामप्रसाद चन्द्र ने भी ब्राह्मी लेख की क्रमिक अग्रगति की खोज कर कहा है कि अशोक का शिलालेख यदि ब्राह्मी अक्षर का प्रथम पर्याय (प्रकार) होता है तो वेसनगर का लेख पाचवा पर्याय एवं हाथीगुफा का

१ Corpus Inscriptionum Indicarum

२ Select Insc I, p 13

लेख छोटे पर्याय के रूप में स्वीकृत होना चाहिए।^१ इसी समय नानाघाट और वरहुत स्तूप के पूर्व-पार्श्वस्थ तोरण में क्रमशः नायनिका और धनभूति का लेख लिखा गया था। इन लेखों में होने वाले अक्षरों की पर्यालोचना करने से अशोक के शिलालेख के अक्षरों के साथ क्वचित् सादृश्य दृष्टि-गोचर होता है। इसलिए हाथीगुफा शिलालेख को हम ई० पू० प्रथम शताब्दी का कह सकते हैं, यह भ्रमात्मक नहीं है। डॉ० सरकार ने अमली नानाघाट शिलालेख को ई०पू० प्रथम शताब्दी के अन्तिमार्ध का कहा है।^२

फर्गुसन और वर्गीज^३ ने नासिक की गुफाओं को ई०पू० प्रथम शताब्दी के द्वितीयार्ध की कहा है। सार्जन मासंल ने भी इसे स्वीकार किया है।^४ वे कहते हैं कि इसी समय नासिक का एक छोटा विहार आन्ध्र सातवाहन वंश के दूसरे राजा कृष्ण के समय में मन्दिर के रूप में पुनर्गठित हुआ था। यदि वह हुआ है तो कृष्ण ने ई० पू० प्रथम शताब्दी के अन्त में शासन किया था।

इसलिए उनके उत्तराधिकारी सातकर्णी और सातकर्णी की रानी नायनिका का नानाघाट शिलालेख और भी उत्तरवर्ती काल का है। डॉ० राय चौधुरी के मत के साथ यह पूर्णतया मेल खाता है और डॉ० पाणिग्राही ने सातकर्णी को ई० पू० द्वितीय शतक का प्रमाणित करने का जो प्रयास किया था, वह ठीक नहीं है। इसलिए खारवेल कभी भी ई० पू० द्वितीय शताब्दी के न होकर ई० पू० प्रथम शताब्दी के अन्तिमार्ध के प्रमाणित होते हैं।

'एकराट्' और 'सर्व श्रस्त्रान्तक' उपाधि-धारक उग्रसेन महापद्म ने नन्दवंश के प्रतिष्ठाता के रूप में असक, वीतिक्षेत्र, कुरु, पाञ्चाल आदि राज्यों पर अधिकार करने के समय कर्लिंग पर अधिकार किया था। उनकी

१ M A S I, No 1

२ Select Inscriptions

३ Cave Temples of India

४ C H India Vol 636 ff

विराट् सैन्यदल की रण-दुन्दुभि ने समग्र भारतवर्ष में आतंक उत्पन्न कर दिया था। ऐसा नहीं होता तो पुराणकार उन्हें 'सर्व क्षत्रान्तक' उपाधि से विभूषित नहीं करते। इसलिए हाथीगुफा के 'नन्दराजा' को हम महापद्म के रूप में स्वीकार करते हैं।

'तिवस सत' को ३०० वर्ष मानकर महापद्म नन्द से गणना आरम्भ करने पर हम ई० पू० प्रथम शताब्दी में पहुँच जाते हैं। खारवेल का वास्तविक समय यही है।

खारवेल का साम्राज्य

हाथीगुफा शिलालेख में खारवेल के बाल्यकाल के इतिहास के साथ-साथ साम्राज्य-गठन का वर्णन भी दिया गया है। उसमें खारवेल की दैविक शक्ति और पराक्रम की बहुत अधिक प्रशंसा की गयी है। सर्व शुभ लक्षण युक्त इन्हीं कलिगधिपति का शासनकालीन वर्णन बहुत सुन्दर ढंग से वर्णित किया गया है।

खारवेल का जन्म 'चेदि' राजवंश में हुआ था।^१ वे इस वंश के तृतीय राजा थे।^२ प्रोफेसर स्टेनकोनाओ, डॉ० जायसवाल और डॉ० टामस ने उन्हें 'चेति' या 'चेदि' वंश का अभिहित किया है।^३

खारवेल को शैशव में ही शासन-कार्य की सुपरिचालना के साथ आवश्यकीय शिक्षा भी दी गई थी। सामरिक शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने लेखन-विधि, कानून, गणित, व्यवहार आदि विद्याएँ भी प्राप्त की थी।^४

सोलह वर्ष की अवस्था में उन्हें 'युवराज' पद पर अभिषिक्त कर दिया गया था। उस समय उनका शैक्षणिक कार्यकाल समाप्त हो गया था।

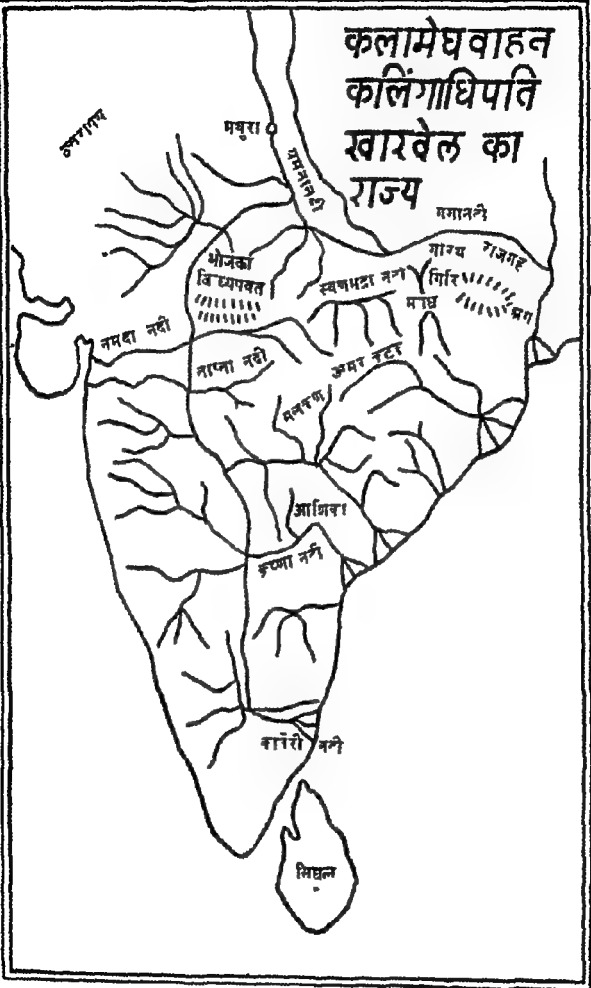
१ चेति राजवंश वर्णन

२ तृतीय कलिग राजवंश पुरिष युगे महाराजा भिषेचन पापुनाति

३ Old Brahmi Inscriptions, p 233

४ Hathigumpha Inscriptions hnc-1

कलामेघवाहन कलिंगाधिपति स्वखरेल का राज्य

खारवेल के वीरत्व को व्यक्त करने वाले कार्यकलाप का आभास उनके अग-सौष्ठव और शारीरिक शौर्य द्वारा मिलता रहा था। जिस समय उन्हें युवराज पद दिया गया था, निःसंदेह उन्होंने उस समय अपने को सयम और आत्म-साधना के अध्यवसाय में नियोजित किया होगा। आत्म-सयम, धैर्य एवं विनय—उस समय राजाओं के ये प्रमुख लक्षण के रूप में स्वीकृत थे। चाणक्य का अर्थशाम्त्र इसका प्रमाण है।^१

चौबीस वर्ष की अवस्था में खारवेल ने कलिंग का शासन-भार वहन किया था, और केवल तेरह वर्ष शासन किया था। इसी स्वल्प समय में उन्होंने कलिंग के उत्तर और दक्षिण में स्थित ममन्त राज्यों पर विजय प्राप्त की थी।^२ अशोक के आक्रमण के फलस्वरूप ध्वस्त-विध्वस्त होने पर भी कलिंग की स्वाधीन मनोवृत्ति विनष्ट नहीं हुई थी। अशोक की मृत्यु के कुछ समय बाद निश्चित रूप से अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर ली होगी। स्वाधीनता प्राप्ति के प्राय २०० वर्षों के मध्य अर्थात् की उथल-पुथल का प्रति-शोध लेने के लिए कलिंग पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उत्तर आया था। खारवेल के आविर्भाव के समय कलिंग में उनकी दिग्विजय के लिए समस्त प्रकार का आतावरण तैयार हो गया था। इतने थोड़े से समय में उन्होंने किम प्रकार समय उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अपनी विजय-पनाका फहराई थी, यह आश्चर्य की बात है। खारवेल के समय में कलिंग की सैन्य सख्या क्या थी, इसे जानने का वर्तमान कोई साधन नहीं है। हाथीगुफा शिलालेख भी इस सवध में पूर्णतया मौन है।

हाथीगुफा शिलालेख की चतुर्थ पंक्ति से हम जान पाते हैं कि खारवेल ने अपने शासन के द्वितीय वर्ष में कलिंग की पश्चिम दिशा में सेना भेजी।

१ विद्या विनीतो राजा हि, प्रजाना विनयस्त अनन्या पृथिवी भुङ्क्ते, सवभूतहितैस्त

२ History of Orissa, Dr H K Mehatab & Early History of India, N N Ghosh

३ Glimpses of Kalinga History, N D Das

थी। इसी वर्ष से उनके साम्राज्य-स्थापना का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ था। पश्चिम दिशा में सैन्य को भेजने से पूर्व निश्चित ही चक्रवर्ती खारवेल ने सैन्यवाहिनी को अभूतपूर्व ढंग से उन्नत कर उसे अजेय बना लिया था।^१ इसी दुर्जय कलिंग सेना की शक्ति का प्रथम प्रयोग आध्र सातवाहन वंश के तीसरे राजा सातकर्णी के विरुद्ध में हुआ था।^२ सातकर्णी के साथ खारवेल ने क्यो युद्ध किया, इसका कारण इतिहास के विस्तृत गर्भ में आच्छन्न रहा हुआ है। संभवतः कलिंगाधिपति की साम्राज्य-प्रतिष्ठा की महत्वाकांक्षा में पड़ोसी सातकर्णी किसी प्रकार से बाधक बने होंगे। इस आकस्मिक आक्रमण का प्रतिरोध करना सातकर्णी के लिए संभव जैसा नहीं था, इसलिए बाध्य होकर उन्होंने पराजय स्वीकार कर ली थी।

कलिंग सेना उसके बाद स्वदेश को न लौटकर कृष्णा नदी के तट पर स्थित असिक नगर^३ तक आगे बढ़ी थी। पुराणों के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि कृष्णा नदी के तटीय राज्य बहुत पराक्रमशाली थे। किन्तु खारवेल के वेग को रोकने का दुस्साहस उनमें नहीं था। असिक नगरवासियों को आतंकित कर एक वर्ष की लम्बी विजय-यात्रा के बाद खारवेल पुनः कलिंग में लौट आये थे।

शासन के तीसरे वर्ष में खारवेल ने कहीं पर भी विजय-यात्रा की, इसका प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इसलिए वह वर्ष उन्होंने हर्षोत्फुल्ल होकर आमोद-प्रमोद में बिताया था, ऐसा हाथीगुफा शिलालेख में वर्णित है।

लेकिन चौथे वर्ष में फिर कलिंग सैन्यवाहिनी की रण-दुन्दुभि से विन्ध्याचल निनादित हो उठा था। अरकडपुर के विद्याधरो पर अधिकार

१ अपतिहत चक्र वाहन दलो।

२ History of Orissa, Vol II, Dr N K Sahu, P 327

३ डॉ० जायसवाल और प्रोफेसर राखालादास बनर्जी ने असिक नगर को 'मुषिक-नगर' पढ़ा है।

कर खारवेल ने रथिक और भोजको पर आक्रमण किया था। युद्ध में परास्त होकर उन्होंने कलिग सम्राट् की अधीनता स्वीकार कर ली थी।^१

खारवेल के शासन का आठवा वर्ष केवल कलिग के इतिहास में ही नहीं, भारतीय इतिहास में भी एक नये युग के सूत्रपात का समय था। उस वर्ष दक्षिण भारत के प्रति दृष्टिपात न कर महामेघवाहन कलिग सम्राट् ने उत्तर भारत पर अधिकार करने का विचार किया था। कलिगवासी महा पद्मनन्द और अशोक द्वारा दो बार पराजित हो गये थे। इसलिए उनका मन प्रतिशोध के लिए ललचा रहा था। उनकी एकमात्र प्रमुख अभिलाषा यही थी कि मगध साम्राज्य के उन्नत और विशाल वक्षस्थल पर पदाघात किया जाये। ई० पू० २९९ में घटित होन वाले रण-ताण्डव के मार्मिक घाव अभी भरे नहीं थे। वे केवल समय और सुयोग की प्रतीक्षा में थे। चेति राजवंश के अभ्युदय के फलस्वरूप इस अभिलाषा की पूर्ति का मार्ग खुल गया था।

कलिग में चेति राजवंश के आविर्भाव के समय मगध की राजनैतिक परिस्थिति अत्यन्त शोचनीय हो गई थी। ग्रीक लोगो द्वारा बार-बार आक्रमण करने के कारण मगध साम्राज्य का अस्तित्व नाममात्र शेष रह गया था। इसी समय मगध पर आक्रमण कर आन्ध्रसातवाहन वंश के प्रतिष्ठाता सिमुक ने कण्ववंश के अंतिम राजा सुशर्मण को बाहर खदेड़ दिया था। सिमुक के अल्प समय बाद कलिग सैन्यबाहिनी पाटलिपुत्र की ओर अग्रसर हो गयी थी, जिसका नेतृत्व खारवेल ने किया था। दक्षिण भारत के अप्रतिद्वन्दी शासक की दृष्टि से उनकी शक्ति और सैन्य सख्या निश्चित रूप से अनेक गुणी बढ़ी हुई होगी। इसी अपरिमेय शक्ति के समक्ष उत्तर भारत का राजनैतिक विपर्यय कोई विघ्न उपस्थित करने में सक्षम नहीं था। इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही दृष्टियों से दिग्विजय का मार्ग सुगम हो गया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के पूर्व ही गोरक्ष

१ रथिक (राष्ट्रिक) और भोजको का अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है।

गिरि के ध्वस्त होने से पाटलिपुत्र का प्रवेश-मार्ग खुल गया था। गोरघ गिरि का अभेद्य दुर्ग जिसमें बाधक था, जिसके ध्वस होने से पाटलिपुत्र का ध्वस भी अवश्यभावी हो गया था। गोरघ गिरि पर अधिकार करने के बाद खारवेल ने राजगृह पर अधिकार किया था।^१

ऐसा लगता है कि पाटलिपुत्र में खारवेल का प्रतिकार करने का साहस किसी ने नहीं किया था। यदि उनका प्रतिरोध किया भी गया होगा तो वह बहुत नगण्य जैमा था, खारवेल ने जिसका अनायास ही अतिक्रमण कर दिया हो।

- पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के ठीक अनन्तर ही खारवेल एक ओर शत्रु के सम्मुखीन हो गये थे। हाथीगुफा शिलालेख की आठवीं पक्ति में जिसे 'यवनराज' कहा गया है, डॉ० जायसवाल कहते हैं कि उक्त पक्ति में 'यवनराज दीमित' ऐसा उल्लेख है।^२ किन्तु डॉ० वेणीमाधव वरुणा^३ और डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार^४ ने उसे स्वीकार नहीं किया है। ज्ञात होता है कि यह 'यवनराज' कोई ग्रीक था या उनके आक्रमणकारी को उद्दिष्ट कर लिखा गया है। उक्त 'यवनराज' के मगध पर आक्रमण करने के समय खारवेल ने भी आक्रमण किया था। इसलिए दोनों में युद्ध होना अवश्यभावी हो गया था। खारवेल के वीरत्व से प्रकम्पित होकर यवनराज युद्ध के मैदान में खड़ा नहीं रह सका। उसने मथुरा की ओर पलायन कर दिया। दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ कर्लिंग सम्राट् ने यह निश्चय कर लिया था कि इसको बाहर निकाल दिया जाय। ऐसा करने से वे विमुख नहीं हुए थे।^५ फलस्वरूप कर्लिंग सेना ने मथुरा की ओर कूच कर दिया था। बेचारे यवनराज ने

१ अत्रे च दसे महति सेन मधुर अनुपतो गोरघ गिरि
घातापयिता राजगृहान पपिदापयति।

२ J B R S XIII 1921, pp 221, 228

३ O B Inscription, p 18

४ Selected Inscriptions, Dr D C Sircar, p 208

५ History of Orissa, Vol II, Dr N K Sahu p 328

सदा-सदा के लिए भारत से पलायन कर अपनी आत्मरक्षा की थी।

उत्तर भारत की विजय के बाद खारवेल का जाज्वल्यमान स्वर्ण-मुकुट और अधिक दीप्तिमान हो उठा, किन्तु विजय का सुयोग पाकर कलिंग सम्राट् ने लूटमार की सृष्टि नहीं की थी। मथुरावासियों को आमोद-प्रमोद के द्वारा पूर्ण आप्यायित कर उन्होंने पुन कलिंग की ओर प्रस्थान किया था।^१

उमके पश्चात् खारवेल ने तीन वर्ष तक फिर कभी उत्तर भारत पर आक्रमण नहीं किया था। इस अवधि में दक्षिण भारत फिर उनकी क्रूर-दृष्टि का शिकार हो गया था। शासनकाल के नवें वर्ष में विजय के प्रतीक-स्वरूप विशाल धनराशि खर्च कर उन्होंने एक विशाल प्रामाद का निर्माण कराया था।^१ शासन के ग्यारहवें वर्ष में दक्षिण देशों के मुसलमानों के विरुद्ध उन्होंने अपना युद्ध-अभियान चलाया था। यह जाना जाता है कि खारवेल की अनुपस्थिति का अवसर पाकर दक्षिण देशों के अधिकृत राज्यों ने स्वाधीनता के लिए विद्रोह का आयोजन किया था। कारण, तमिल राष्ट्र के एकवद्ध होकर खारवेल के विरुद्ध संग्राम करने का वर्णन हम हाथीगुफा शिलालेख में पढ़ते हैं। क्रोधान्वित सम्राट् ने मुसलमानों का ध्वस्त कर तमिल राष्ट्रों को भी बहुत कुशलतापूर्वक पराजित कर दिया था। तमिल राष्ट्रों का मध्य ११३ वर्ष पहले परिगठित हुआ था, शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है।^१ मातकर्णों की पराजय के पश्चात् सभवत इसी तमिल संध ने खारवेल के साथ शत्रुता का आचरण किया था। जिस समय वे उत्तर भारत में थे, उस समय निश्चित रूप से खारवेल ने तमिल राष्ट्रों के शक्ति-विकास को एक अनागत भविष्य की विपत्ति की सूचना समझकर

१. Hathigumpha Inscriptions, line 9

२ दशम वर्ष का इतिहास शिलालेख से अस्पष्ट हो गया है। उसका पढ़ना संभव नहीं है।

३ 'तेरस-दस सत-वट चिदति तिमिर-दह-सपात'

उसका उच्छेद करने के लिए वे बाध्य हो गये थे। शासन के ग्यारहवें वर्ष मे दक्षिण राष्ट्रों की विजय ने उन्हें बहुत अधिक महान् और अप्रतिद्वन्द्वी प्रमाणित कर दिया। शासनकाल के अंतिम समय मे दक्षिण भारत से किसी प्रकार की विपत्ति की उन्हें आशका नहीं रही थी।

खारवेल का सग्राह इतने मे ही समाप्त नहीं हुआ था। बुझते हुए दीपक की अंतिम लौ की तरह खारवेल ने पुन उत्तर भारत की ओर सेना को संचारित किया था। मालूम होता है पहली बार के उत्तर भारत के आक्रमण से साम्राज्यवादी खारवेल की भावना पूर्ण नहीं हुई थी। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के लिए उन्हें समय नहीं मिला था। यवनराज इसमे बाधक बने थे। ऐसा प्रतीत होता है कि, कर्लिंगवासियों के विक्षत हृदय से प्रतिरोध की हुताग्नि पूर्णतया शांत नहीं हुई थी। कर्लिंग के इष्ट देवता अब तक पाटलिपुत्र के पूर्व शत्रुओं के हाथ मे रहे हुए थे। उत्तर भारत पर पुन आक्रमण का मूल कारण यही लगता है कि शत्रुओं के हाथ से कर्लिंग जिन का पुनरुद्धार करना था।

मगध पर दूसरी बार आक्रमण कर खारवेल ने समस्त राजाओं को सन्नस्त कर दिया था।^१ अग और मगध के निवासियों के मन मे आतंक की सृष्टि कर खारवेल ने अपने घोड़ों और हाथियों को भागीरथी मे जलपान कराया था। उत्तर भारत के राजाओं ने खारवेल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके पश्चात् मगध के राजा बृहस्पति मित्र^२ को झुकने के लिए बाध्य किया था।

उसके बाद खारवेल ने पाटलिपुत्र के राजप्रासाद से कर्लिंग जिन का उद्धार किया था। इसी कर्लिंग जिन को प्राय ३०० वर्ष पूर्व कर्लिंग-विजेता नन्दराज यहा से अपनी विजय^३ के प्रतीकस्वरूप ले गये थे। कर्लिंग उस समय जैन धर्म का केन्द्र-स्थल था। इसलिए 'कर्लिंग जिन' वहा के इष्टदेव

१ उत्तरापथ राजानो मगधान च विपुल भय जनेतो।

२ बृहस्पति मित्र पदे बन्दापयति।

थे। खारवेल भी जैन थे। कर्लिग जिन की अवहेलना वे कैसे देख सकते थे ? ३०० वर्ष के लम्बे कारावास के बाद 'कर्लिग जिन' स्वतन्त्र बने और पुनः अपने पूर्व स्थान पर लाये गए। इस उपलक्ष में एक विराट् महोत्सव का आयोजन किया गया था। 'कर्लिग जिन' महोत्सव के शुभ उल्लास के बीच अपने पूर्व स्थान में लौट आए थे।

खारवेल मगध से केवल कर्लिग जिन को ही लेकर नहीं आए थे, इसके साथ-साथ बहुत मात्रा में धन-रत्न भी मगध और अग के अधिवासियों से लाये थे।^१ यह धनराशि कर्लिग की श्रीवृद्धि को बढ़ाने में व्यय हुई थी। इस प्रकार कर्लिग और मगध के भीतर चलने वाली चिरतन शत्रुता की अन्त्येष्टि हुई।

विजयी खारवेल अपने देश में आ गए थे, किन्तु फिर भी वे स्थिर होकर नहीं बैठ सके। उसी वर्ष दक्षिण सीमा का अतिक्रमण कर पाण्ड्य राजा पर उन्होंने आक्रमण किया, हाथीगुफा शिलालेख में पाण्ड्य राजा का नामोल्लेख नहीं हुआ है। पाण्ड्य राजा खारवेल की वश्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गये थे। फलस्वरूप उसे बहुत परिमाण में मोती, हीरे आदि मूल्यवान् वस्तुओं की भेंट देनी पड़ी थी।^१

पाण्ड्य राजा को जीत लेने के बाद कर्लिग साम्राज्य उत्तर में पाटलिपुत्र से दक्षिण में पाण्ड्य तक एवं पूर्व में बगोपसागर से पश्चिम में विन्ध्याचल के राष्ट्रिक एवं भोजक तक परिव्याप्त हो गया था। ३०० वेणीमाधव बरुआ ने गोदावरी नदी को खारवेल साम्राज्य की दक्षिण सीमा स्वीकार किया है। वस्तुतः विन्ध्यपर्वत से निकलकर गोदावरी शायद कर्लिग साम्राज्य की दक्षिण सीमा में प्रवाहित हुई हो। किन्तु खारवेल के शासन के बारहवें वर्ष में पाण्ड्य राजा ने कर्लिग सम्राट् की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए गोदावरी नदी को दक्षिण सीमा के रूप में हम स्वीकार नहीं कर

^१ History of Orissa Dr H K Mchatab p 29

^२ Hathigumpha Insctription, Li c 13 O'd Brahmi Inscription, p 23

सकते। हाथीगुफा शिलालेख से हम जान पाते हैं कि पश्चिम दिशा में खारवेल ने मातकर्णी को जीतकर असिकनगर तक अधिकार किया था, अतः कोशल अथवा दक्षिण कोशल^१ निश्चित रूप से साम्राज्य के अन्तर्गत हो जाना चाहिए था। डॉ० स्टेनकोनाओ और डॉ० जायसवाल का कहना है कि कर्लिंग-विजय के बाद अशोक इस कोशल प्रदेश पर विजय नहीं कर सके थे, इसलिए 'अन्ता अवजिता' नाम से अविहित किया था।^२ उस समय कोशल के अभेद्य अरण्य में आदिवासी लोगों का निवास था। पश्चिम दिशा में खारवेल के सैन्य संचालन के फलस्वरूप वह प्रदेश कर्लिंग के अन्तर्भुक्त हो गया था।

इतने विशाल साम्राज्य के सम्राट् होकर खारवेल ने फिर कभी भी युद्ध करने की इच्छा प्रकट नहीं की थी। शासन का तेरहवा वर्ष उन्होंने धार्मिक कार्यों में बिताया था। महामेघवाहन के इतिहास के सम्बन्ध में उसके आगे हाथीगुफा शिलालेख पूर्णतः मौन है। ऐसा लगता है कि अपनी इच्छा से राज्य त्यागकर मौर्य साम्राज्य के प्रतिष्ठाता चन्द्रगुप्त की तरह खारवेल जैन श्रमण बन गये थे।

१ दक्षिण कोशल से बिलासपुर, रायपुर और सबलपुर के प्रदेश समझे जाते हैं।

२ Separate Kalinga Edicts of Asoka at Jaugarh and Dhau: C I 1, Vol 1

खारवेल और जैन धर्म

खारवेल के शासन के सैंकड़ों वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में कर्लिग जैन धर्म का प्रधान केन्द्र-स्थल था। कर्लिग में विद्यमान ब्राह्मण धर्म के साथ वह समान रूप से गति कर रहा था या उसने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की थी, इस विषय में हमारा इतिहास मौन है। किन्तु उस समय जैन धर्मावलम्बी लोगों के इष्टदेव को 'कर्लिग जिन' कहा जा रहा था। इस विषय में इतिहास मौन नहीं है। ई० पू० चतुर्थ शताब्दी में महापद्मनन्द (नन्दराज) ने कर्लिग पर आक्रमण किया था, हाथीगुफा शिलालेख में इसका उल्लेख हुआ है। कर्लिग पर अधिकार करने के पश्चात् महापद्मनन्द विजय के प्रतीक-स्वरूप 'कर्लिग जिन' को पाटलिपुत्र ले गए थे। शिलालेख में इसकी सूचना है। कर्लिग-विजय के बाद घन-रत्न आदि मूल्यवान् पदार्थों को साथ न ले जाकर 'जिन मूर्ति' को ले जाने की क्या आवश्यकता थी, यह प्रश्न सबके मन में उठ सकता है। विजयी महापद्मनन्द का विजय के गर्व में उत्फुल्ल होकर कर्लिग जिन के प्रति आकृष्ट होना बहुत स्वाभाविक हो गया था। कारण, कर्लिग-निवासियों की यह मूर्ति ही आराध्य देवता थी। कर्लिग में जैन धर्म का प्राधान्य विस्तृत होने के कारण जिन मूर्ति का प्रभाव निश्चित रूप से प्रत्येक घर पर कम-बेशी मात्रा में पड़ा होगा। इसके सिवाय महापद्म स्वयं भी जैन धर्म के उपासक थे, अन्यथा कर्लिग पर अधिकार करने के

बाद वे अपने इष्ट देव को बहुत दूर पाटलिपुत्र मे ले जाने का प्रयास नहीं करते और इच्छा भी नहीं रखते। सभवत 'जिन मूर्ति' को वही नष्ट कर देते। किन्तु हाथीगुफा शिलालेख मे स्पष्ट पता चलता है कि खारवेल ने जब तक मगध पर अधिकार नहीं किया था तब तक, ३०० वर्ष की लम्बी अवधि तक, उक्त जिन मूर्ति पाटलिपुत्र मे सुरक्षित थी।

नन्दराजा द्वारा कलिंग पर अधिकार करने के बाद भी जैन धर्म कलिंग से तिरोहित नहीं हुआ था, अथवा उत्कलीय जनता द्वारा अवहेलित नहीं हुआ था। लेकिन विभिन्न राजवशो की समर्थकता के कारण महावीर का शांति और मैत्रीपूर्ण उपदेश कलिंग के घर-घर मे प्रचारित हुआ था। अशोक के समय मे और उनके पश्चात् भी कलिंग जैन धर्म का केन्द्र-स्थल रहा है, ऐसा अनुमान होता है। 'जेति' राजवश के साहचर्य और सहानुभूति ने इस धर्म के सप्रसारण मे विशेष योग दिया था। जिस समय उत्कल इतिहास मे महामेघवाहन कलिंगाधिपति खारवेल का अभ्युदय हुआ था, उस समय जैन धर्म की प्रगति मे गतिरोध पैदा करना सभव नहीं था।

खारवेल स्वयं जैन धर्म के उपासक और मुख्य समर्थक थे। हाथीगुफा शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि नन्दराजा कलिंग पर अधिकार कर जिन 'कलिंग जिन' को यहा से ले गए थे, अपने शासन के बारहवें वर्ष मे उसी 'जिन प्रतिमा' को अग और मगध पर अधिकार कर खारवेल पुन अपने देश मे लेकर आए थे। इसलिए एक विराट् जुलूस और महोत्सव का आयोजन हुआ था। खारवेल की विशाल सैन्यवाहिनी ने और असंख्य नागरिको ने उस महोत्सव मे भाग लिया था। सम्राट् के उस काय का समग्र कलिंग साम्राज्य ने समर्थन किया था। संगीत और वाद्यो की प्रिय ध्वनि के बीच 'कलिंग जिन' अपने पूर्वाधिष्ठित स्थान मे पुन स्थापित हुए थे। खारवेल और उनका समग्र परिवार जैन था, हाथीगुफा शिलालेख से यह स्पष्ट अनुमानित होता है। यह भी कहे तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि कलिंग जिन के साथ उनकी भक्ति और धार्मिक स्नेह एकीभूत बना हुआ था।

जैन धर्म कलिंग का ही एकमात्र धर्म नहीं था। ई० पू० छठी शताब्दी से भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में हिन्दू, जैन एवं बौद्ध कम या अधिक संख्या में थे। हाथीगुफा शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि अन्यान्य भारतीय धर्म और विभिन्न धर्म के देव-देवियों ने कलिंगवासियों के मन पर बहुत अधिक प्रभाव विस्तृत किया था। प्रकृति-उपासना आदि हिन्दू धर्म की विविध पूजा-पद्धतियाँ जैन धर्म के साथ जैनो द्वारा अनुसृत हो रही थी। जैन धर्म की विधि, रीति, कठोर नियम-पालन और चौबीस तीर्थंकरों के महानतम आदर्श, उच्च-चरित्रशीलता, आत्मसंयम, आध्यात्मिक चिन्तन आदि विविध श्रेष्ठताओं ने उत्कलीय जनता को विशेष रूप से अनुप्राणित किया था, इसमें आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है। ये हमारी वैयक्तिक विशेषताएँ और राष्ट्रीय आचार हैं। इसलिए तीर्थंकरों के विशाल व्यक्तित्व और त्याग के सामने कलिंगवासियों का प्रणत होना बहुत स्वाभाविक था।

खारवेल के समय जैन धर्म-साधकों के लिए खडगिरि और उदयगिरि पर सी से अधिक गुफाओं का निर्माण हुआ था। खारवेल स्वयं जैन उपासक थे। जैन साधुओं के प्रति व्यक्तिगत रूप से भी वे अनुरक्त थे। हाथीगुफा शिलालेख के प्रारम्भ में चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल ने जैन धर्म के आराध्यों को लक्ष्य कर अपना भक्ति-नैवेद्य अर्पित किया है।

शिलालेख की प्रथम पंक्ति में 'नमो अरहतान नमो सिद्धान' लिखा गया है^१।

जैन शास्त्रों के अनुसार पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया जाता है, पंडित भगवानलालजी इन्द्र और राजेन्द्रलाल मित्र का अभिमत है। जैन शास्त्रानुमोदित इस मार्ग का अनुकरण कर सम्राट् खारवेल ने अपनी

१ "Let the head bend low in obeisance to arhats the exalted ones
Let the head bend low (also) in obeisance to all siddhas the
perfect saints

प्रशस्ति के प्रारम्भ मे अर्हत् और सिद्धो को लक्ष्य कर प्रणाम किया है।^१

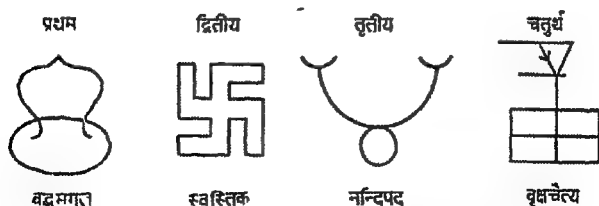
शिलालेख मे अनेक चिह्न हैं^२। शिलालेख के दोनो तरफ ये चार चिह्न हैं, दो बायी तरफ और दो दायी तरफ। प्रथम चिह्न शिलालेख की दूसरी पक्ति के बायी तरफ है।

चौथा चिह्न सातवी पक्ति के दायी तरफ है। शिलालेख का प्रारम्भ और समाप्ति का निर्देश करने के लिए ये दो चिह्न दिए गए हैं। दूसरा चिह्न प्रथम चिह्न के नीचे की जगह मे एव तीसरा चिह्न प्रथम और दूसरी पक्ति के दक्षिण भाग मे है। डॉ० जायसवाल ने कहा है कि तीसरा चिह्न ठीक खारवेल के नाम के बाद है, किन्तु वह ठीक नहीं है। ये चिह्न क्या है ?

जैन लोग प्रथम चिह्न को 'वद्धमगल' कहते हैं।^३ द्वितीय चिह्न को 'स्वस्तिक' कहा जाता है। तृतीय चिह्न का नाम 'नन्दिपद' है। कान्हेरि पर्वत के निकटस्थ पदण पर्वत पर विद्यमान एक शिलालेख मे ऐसे ही चिह्न को 'नन्दिपद' कहा गया है।^४ हाथीगुफा के चतुर्थ चिह्न को खखचेतिय, या 'वृक्ष चैत्य' नाम से अभिहित किया गया है।

१ नमो अरहताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवज्झायाण नमो लोए सन्व माहूण ।

२

३ Dr A K Coomarswamy ने इसको Powder Box कहा है।

४ J B B R A S XV p 320

वद्धमगल एक मागलिक चिह्न के रूप में जूनागढ की जैन गुफा के द्वार-देश पर खोदा हुआ है। साची स्तूप के तोरण में भी यही चिह्न है। पश्चिम भारत में स्थित बौद्ध गुफाओं में विद्यमान किसी-किसी शिलालेख में भी 'वद्धमगल' चिह्न देखा जाता है।^१ जैनो के आठ मगलो में से 'वद्ध-मगल' सर्वश्रेष्ठ है। जूनागढ में सभी आठो मगल खुदे हुए हैं। इन्द्रजी का कहना है कि स्वस्तिक, दर्पण, कलश, भद्रासन, भस्त्र, पुष्प-माल्य, अकुश और वद्धमगल आदि जैनो के आठ मगल चिह्न हैं। जैन भिक्षुओं के भिक्षा पात्र भी आजकल ठीक 'वद्धमगल' चिह्न के आकार-सदृश हैं। हाथीगुफा में वद्धमगल की क्या आवश्यकता थी, इसका उत्तर देना संभव नहीं है। इतिहासविदों ने शायद त्रिशूल, त्रिरत्न या वत्स के रूप में इसकी आलोचना की हो। प्राचीन भारतीय मुद्राओं में जो चिह्न देखे जाते हैं, वद्ध-मगल उनमें से एक है। हाथीगुफा शिलालेख में विद्यमान अन्य तीन चिह्न भी प्राचीन मुद्राओं में देखे जाते हैं। इसलिए हाथीगुफा शिलालेख के आदि-अन्त का निर्णय करना ही प्रथम और चतुर्थ का उद्देश्य है, यह कहा जाय तो असंगत नहीं है।

दूसरा एवं तीसरा स्वस्तिक चिह्न और नन्दिपद का इतिहास चाहे जो कुछ भी हो, किन्तु हाथीगुफा शिलालेख में उनका क्रमिक व्यवहार स्वस्तिक और मगल के प्रतीक रूप में हुआ है। बौद्ध भी स्वस्तिक और नन्दिपद को स्वस्तिक और मगलसूचक के रूप में व्यवहार करते हैं। 'मगल सूत्र' नामक पालि ग्रन्थ में इसका प्रमाण मिलता है। श्री हरिकृष्ण देव ने कहा है कि वैदिक शास्त्रों में 'ओ' शब्द को रूपक के रूप में स्वस्तिक और नन्दिपद को आर्यों ने व्यवहार किया है। संभवतः बौद्ध एवं जैनो ने भी उसी नियम को स्वीकार किया हो। वेदों में 'ओं' मगल-सूचक है। उसी मगल की सूचना के लिए जैन और बौद्धों ने 'ओ' ग्रहण न कर 'स्वस्तिक' एवं नन्दिपद को ग्रहण किया है।

हाथीगुफा का शिलालेख जैन धर्मावलम्बी चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल के आदेश से लिखा गया था। इसलिए शिलालेख मे जैन शास्त्र के मागलिक चिह्नों का होना मूलतः अस्वाभाविक नहीं है, किन्तु आवश्यकीय है। खारवेल जैन थे, इसे प्रमाणित करने के लिए भी दृष्टान्त के रूप मे इन चिह्नों को स्वीकार किया जा सकता है।

शिलालेख की चतुर्दश पक्ति में लिखा है—तेरसमे चवसे सुपवत्त-विजय चको कुमारी पवते अराहतोपरिनिवासे ताहिकाय निसीदीयाय राजभतकेहि राजभातिहि, राजनीतिहि राजपुतेहि। राजमहिपि खारवेल-मिरिना मत दश लेण मत कारापित।^१

जैनो की सुविधा के लिए खारवेल और उनके परिवार वर्ग आदि की चैष्टा के फलस्वरूप ११७ गुफाओं का निर्माण हुआ था।

सम्राट् खारवेल जैन थे किन्तु उनकी सहानुभूति केवल जैनो के लिए ही प्रगल्भित नहीं हुई थी। उन्होंने हिन्दू देव-देवियों के लिए भी कई मन्दिरों का निर्माण कराया हो, यह असंदिग्ध रूप मे कहा जा सकता है। 'सुकता-समण मुविहितान, च मतदिसानु यतिव, तापस इसिन लेण कारयति, अर त निमीदीय समीपे पभारे दरकार समुथापिणहि अवेक जोजना हताह पनति-साहि-मतसरमाचि मिलाहि थम्म्वानित् चेचियानि च कारापयति। पटलि करतिरे च वेउरीय गभे थम्भे पडिथापयति।'

"पनतरीय मतम हरेहि देतुरीय नीलमोक्ष—चे चयति-अध सतिङ्क गेगिय उपदयति।" (हाथीगुफा शिलालेख पचदश पक्ति)

इमे पढने से पता चलता है कि शासन के तेरहवें वर्ष मे खारवेल ने जैन

१ AND in the 13th year on the Kumari hill, in the well-known realm of victory, 117 Caves were caused to be made by his Graceful Majesty Kharavela, by his relatives, by his brothers, by royal servant's for the residing Arhats desiring to rest their bodies

श्रमणों के लिए कुमारी पर्वत पर ११७ गुफाओं के निर्माण कराने के साथ-साथ दूसरे-दूसरे प्रख्यात धर्म के साधुओं और यतियों के निवास के लिए (सकत सगम-सुविहिता) अलग कोई गुफा बनाई थी। इसके सिवाय दूसरे-दूसरे ऋषि-मुनियों, श्रमणों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से भी सब प्रकार का बन्दोबस्त किया था। शिलालेख में इसका वर्णन हुआ है। (शत विसाकम् यदिकम् तापस इसिकम् लेणेर-कारयति) इसमें यति, ऋषि और साधुओं का उल्लेख करने से यह ब्रह्म होता है कि हिन्दुओं के वर्णाश्रम धर्म की वानप्रस्थ अवस्था को सूचित किया गया है। अशोक के शिलालेख आदि में जैन, आजीवक और बौद्धों को ब्राह्मण धर्म के योगी ऋषियों से पृथक् करने के लिए श्रमण कहा गया है। लेकिन खारवेल ने ब्राह्मण सन्यासियों को यति, ऋषि, तापस नामों से उल्लिखित किया है। हाथीगुफा शिलालेख के वर्णन में बौद्धों और आजीवकों को स्थान नहीं मिल सका। इसके कारण का निर्णय करना समझ जैसा नहीं है।

शिलालेख की सोलहवीं पंक्ति में खारवेल की धर्म-नीति का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। इस धर्मनीति की विस्तारपूर्वक आलोचना करने के लिए उक्त अंश को विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए—‘क्षेमरादास वधराजदास इदरादास धमरादास पसते सुततो अनुभवतो कलालाणा गुण-विसेस कुशलो सव्व पापाण्ड पूजको सब-देवायतन-सकार कारको अपतिहत चक्रवाहन बलो चक्रधरो गुतचको पवतिचको राजिसि वसुकुल विनिसितो महाविजयो राजा खारवेल सिरि’ (हाथीगुफा शिलालेख, षोडश पंक्ति)।

समालोचना के लिए इसका संस्कृत अनुवाद नीचे दिया जाता है

“क्षेमराज स वर्धराज स इन्द्रराज स धर्मराज पश्यन् शृण्वन् अनुभवन् कल्याणालि गुणविशेष-कुशल सर्वपाषण्ड-पूजक सर्वदेवायतन-सस्कारकारक अप्रतिहतचक्रवाहनबल चक्रधर चक्रगुप्त प्रवर्तचक्र राजर्षि वसुकुलविनिर्गतो महाविजयो राजा खारवेल श्री ”

इसमें खारवेल की चारित्रिक श्लाघनीयता का भी परिचय दिया गया

है। वे क्षमाशील परिवृद्धि के आधार, इन्द्र सदृश शक्तिशाली और धर्मराज सदृश न्याय-विशारद थे। खारवेल आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते थे, हितकार्य और कल्याण-साधना मे व्यापृत रहते थे। उन्हे सर्व पाषण्ड-पूजक कहा गया है। यह सब देखकर ऐसा लगता है, अशोक के धर्माचरण की छाया पड़ी हो। जिस तरह अशोक ने अपने साम्राज्य के समस्त धर्मों के मध्य मे एकता का परिचय दिया था, उसी प्रकार खारवेल भी समस्त धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे। केवल इतना ही नहीं, जैन होकर भी उन्होने दूसरे धर्मों के प्रति विरक्ति प्रकट न कर सम्मान प्रकट किया था। शिलालेख के उसी स्थान मे 'सब देवायतन सस्कार कारक' लिखा गया है जो हमारी धारणा को प्रत्यक्षतया प्रमाणित करता है। इससे स्पष्ट जाना जाता है कि हिन्दू धर्म के विभिन्न देव-देवियों के लिए देवालयों का निर्माण कराया था एव सम्राट् खारवेल की धर्म-सभा बिना किसी भेदभाव के पुरातन मन्दिरों के जीर्णोद्धार के लिए तथा नये मन्दिरों की सम्यक् व्यवस्था के लिए दो प्रकार का विचार न रखकर अर्थ व्यय करती थी। अल्पकाल के शासनकाल मे खारवेल बार-बार कलिंग नगर की अभिवृद्धि के लिए मुक्त-हस्त अर्थ व्यय करते थे—हाथीगुफा शिलालेख मे इसका वर्णन किया गया है। उन्होने कभी भी केवल जैनो की सुख-सुविधा और स्वातन्त्र्य के लिए आत्म-नियोग नहीं किया था। उनका मुख्य ध्येय था कि साम्राज्य के सभी लोगो को सासारिक सुखो के साथ-साथ आध्यात्मिक और मानसिक शान्ति भी प्राप्त हो। इसलिये सभी ने पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त की थी। सामाजिक आचार-पद्धति मे किसी प्रकार का कठोर कानून प्रसारित नहीं किया था।

दुर्भाग्यवश हिन्दू देवालय और अन्यान्य कीर्तिमान समय की दूरी और वर्षा-तूफानो की प्रतिकूलता मे खड़े नहीं रह सके, अन्यथा खारवेल के उदार हृदय का परिचय हमे सहज रूप से प्राप्त हो जाता।

सम्राट् खारवेल वास्तव मे जैन धर्म के एक उज्ज्वल आलोक-स्तम्भ थे। उनकी समर्थकता ने जैन धर्म को कम्पन्न न कर और अधिक आदरणीय

बनाया था। इस दृष्टि से शिलालेख में उन्हें 'चक्रधरो' (चक्रधर) कहा गया है। जैन शास्त्र और बौद्ध ग्रन्थ आदि में 'चक्र' का 'धर्म' के अर्थ में व्यवहार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर भी 'चक्र' का अर्थ 'धर्म' एवं खारवेल को चक्रधर कहकर जैन धर्म में उनकी उन्वासनता का वर्णन किया गया है। केवल इतना ही नहीं, उन्हें 'गुप्तचक्र' की उपाधि भी दी गयी है।

खारवेल को जैन प्रमाणित करने के लिए हाथीगुफा शिलालेख से और भी अनेक उदाहरण मिल सकेंगे। शासन के आठवें वर्ष में 'यवनराज' को युद्ध में पराजित करने के लिए उन्हें मथुरा तक जाना पड़ा था, शिलालेख से ऐसा बोध होता है। मथुरा में निवास-काल के समय उन्होंने वहाँ के निवासियों, पारिवारिक जनो, राजसेवको, ब्राह्मणों, जैन श्रमणों (अरहत समणा) को आमोद-प्रमोद एवं भोज के द्वारा आप्यायित (तृप्त) किया था। मथुरा से वापस लौटने के पश्चात् भी कलिंग में उसी प्रकार के एक भोज का आयोजन किया था।

इस वर्णन से यह बोध होता है कि बौद्ध और आजीवको को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। इससे ऐसा लगता है कि कलिंग की तरह मथुरा में भी केवल जैन और हिन्दू धर्म का प्राधान्य था। बौद्ध धर्म का अस्तित्व वहाँ नहीं था। यदि था भी तो वह नहीं जैसा था। कारण, बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पर मूलतः अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, ऐसा कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। उत्तर भारत में जैन धर्म का केन्द्र-स्थल मथुरा था। जैन उपासक खारवेल के सहयोगी थे, इसलिए मथुरा में 'यवनराज' का टिकना और आधिपत्य असहनीय हो गया था। फलस्वरूप अपने धर्म को विपद्-मुक्त करने के लिए वे मथुरा तक अमित विक्रम के साथ अग्रसर हुए थे। खारवेल के आक्रमण ने मथुरावासियों के मन में अतृप्त उत्पन्न नहीं किया था, अथवा अग और मगध के अधिवासियों की तरह प्राण-मय से उन्होंने धन-रत्न आदि भी खारवेल को उपहृत नहीं किए थे। इसके सिवाय जैन धर्मावलम्बी मथुरावासियों के मन में सतोष पैदा करने के लिए खारवेल ने जिस आमोद-प्रमोद की व्यवस्था की थी, वही

प्रणिधान का विषय है।

मथुरा से वापस लौटते समय खारवेल खाली हाथ नहीं लौटे थे। कलिंग में उनके द्वारा गुल्म और लताकीर्ण कल्पवृक्ष भी लाया गया था। जैन शास्त्रों में लिखा है कि केवल चक्रवर्ती सम्राट ही कल्पवृक्ष को लगाने में समर्थ होते हैं। कलिंग में कल्पवृक्ष को लाने के लिए चक्रवर्ती सम्राट खारवेल सर्वथा योग्य थे, इससे स्पष्ट समझा जाता है। शासन का अधिकांश समय खारवेल ने युद्ध-यात्रा और राज्यों को जीतने में ही बिताया था। जैन धर्म के उपासक होकर भी उन्होंने हिंसात्मक मार्ग का अवलम्बन कैसे लिया, यह विचारणीय है। जैन धर्म का मूल मन्त्र अहिंसा और जीव-दया है। उनके राजनैतिक और साम्राज्यवादी जीवन पर वह किसी प्रकार से प्रभाव डालने में समर्थ नहीं हुआ। खारवेल के व्यक्तिगत जीवन की यह एक प्रधान विशेषता रही है। वास्तविक दृष्टि से देखें तो भारत के जैन सम्राटों ने अहिंसा को जैन धर्म के मूल मन्त्र के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन उसके द्वारा उन्होंने अपने को अनुप्राणित नहीं किया था।

जैन सम्राट महापद्म उग्रसेन और मौर्य साम्राज्य के प्रतिष्ठाता चन्द्रगुप्त मौर्य आदि ने अपना समग्र जीवन संग्राम-युद्ध की परिधि के बीच ही बिताया था, ऐसा प्रमाण मिलता है। लगता है अहिंसा के आदर्श का प्रभाव राजनीति पर नहीं पड़ा था। इसके अतिरिक्त यह विश्वास करना उचित लगता है कि जैन सम्राट अपने को दिग्विजयी, वीर प्रतिष्ठित करने में अधिक उत्सुक थे। खारवेल ने भी उन्हीं के मार्ग का अनुगमन किया था।

खारवेल जन्मना जैन थे। जिस वंश में उन्होंने जन्म ग्रहण किया था, 'चेति' वंश जैन धर्म का समर्थक था। मौर्य सम्राट अशोक के समान उन्होंने जीवन के मध्याह्न में एक धर्म को छोड़कर दूसरे किसी नये धर्म को स्वीकार नहीं किया था। ई० पू० २९१ में कलिंग युद्ध ने अशोक के वैयक्तिक जीवन में एक विराट् परिवर्तन का मार्ग खोल दिया था। कलिंग युद्ध के पश्चात् सम्राट अशोक का राजनैतिक जीवन गौण हो गया था और धार्मिक मनोवृत्ति मुख्य हो गई थी। अशोक का अवशेष जीवन प्रजाजनो के आध्यात्मिक

विचारों की उत्कर्षता सम्पन्न करने में व्यतीत हुआ था। लेकिन युद्ध की भयावहता और रक्त-ताण्डव खारवेल के अविचलित मन में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं कर सका था। राजनीति और धर्मनीति इन दोनों को वे अलग-अलग दृष्टि से देखते थे। अशोक के समान उन्होंने धर्म को इतनी गम्भीर तन्मयता के साथ स्वीकार नहीं किया था, ऐसा अनुमान होता है।

सम्राट् खारवेल जैन थे, यह बात असंदिग्ध है किन्तु उनके जैन धर्म की परिधि की आलोचना करने से हमें नाना प्रकार की जटिलता के सम्मुखस्थ होना पड़ता है। बाल्यकाल में उन्होंने जिस विद्या-शिक्षा को ग्रहण किया था, वह बहुते वास्तविक श्रेणी की थी। उसमें आध्यात्मिक शिक्षा की गंध भी नहीं थी। उनका अभिप्रेक-उत्सव लगता है ब्राह्मण धर्म की विधि से सम्पन्न हुआ था। उनकी शासन-प्रणाली हिन्दू आदर्शों के अनुसार परिनिर्मित हुई थी। ऐसा अनुमान होता है कि शासन-प्रणाली पर अर्थ-शास्त्र का अधिक प्रभाव पड़ा था। उन्होंने युवराज अवस्था में कौटिल्य नीति का अनुमरण कर अपने को प्रजावत्सल और विनयी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया था।

ई० पू० २९१ की विजय के बाद अशोक ने कलिंग से घन, रत्न आदि ग्रहण किए हों, इसका प्रमाण कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है। उनकी विजय और विजय के उत्तरवर्ती समय का व्यवहार खारवेल की विजय से सर्वथा भिन्न था। अशोक की अपेक्षा खारवेल ने अधिक राज्यों पर विजय की थी। उनका उद्देश्य केवल राज्यों पर विजय करना ही नहीं था, विजित राज्यों से कर ग्रहण कर, उसी अर्थ का व्यय उन्होंने जैन और कलिंग नगर की उन्नति को पूर्ण करने के लिए किया था, हाथीगुफा शिलालेख से ऐसा प्रमाण हमें मिलता है। दिग्विजयी के रूप में उन्होंने अग, मगध एवं पाण्ड्य राजा को 'कर' देने के लिए वाध्य किया था। जैन धर्म में साधना के लिए 'दारिद्र्य' आकिञ्चन्य ही साधको का प्रथम आलम्बन एवं सोपान है। ससार के समस्त मोहमाया का परित्याग कर जैन

साधक अकिंचन वन साधना मे रत हो जाते हैं। किन्तु जैन सम्राट् खारवेल के जीवन का उपादान दूसरे ही रूप से गठित हुआ था। वे धन-रत्न आदि का परित्याग नहीं कर सके थे, किन्तु दूसरो का धन ग्रहण कर अपने साम्राज्य की उन्नति का सर्जन करते थे।

खण्डगिरि और उदयगिरि की ब्राह्मीलिपि

खारवेल के हाथीगुफा का शिलालेख

नमो अरहतान^१ नमो सम्बसिद्धान^२ ऐरेण^३ महाराजेन भहामेघ वाहनेन
चेत^४ राजवस वधनेन पसथसुभ लखनेन चतुरत (रखणे^५) गुण उपेतेन^६
कलिगाधिपतिना सिरि खारवेल पद रस वसानि सिरि कडार सरिभवता
किडिता कुमार किडिका ततो लेख रूप गणना-ववहार विधि विसार-देन
मव-विजावदातेन नववसानि थोत्तराजव^७ समित सपुण चतु बीसति वसे
तदानि वद्यमान मेसयो जनाभिजयो ततिये कलिग राजवसे पुरिस युगे^८
महाराजा भिसेचन^९ पापुनाति अभिसित मलोच^{१०} पद्यमे^{११} वसे वात विहित

१ ओ

२ जैनशास्त्र के पञ्च वमस्कार में से ये दो अन्यतम हैं।

३ Dr B M Barua ऐरेण

४ Dr D C Sircar 'चेति'

५ Dr D C Sircar लुठण

६ Dr D C Sircar & K P Jayaswal उपेतेन

७ Dr D C Sircar 'प'

८ Dr B M Barua राजवसे

९ K P Jayaswal महा

१० Prinsep 'मते'

११ Lal Modrag 'पद्यम'

गोपुर पाकार— निवेसन पटि सखारयति कलिग नगरी खिवीरे' मितल तडाग-पाडियोच वद्यापयति-सबुयान परिमथपन च कारायति पनीत साहि' मतसह सेहि प्रकतियो रजयति' दुतियच वमे अचितयिता मातकनि'

प्रथम

वद्धमगल

द्वितीय

स्वस्तिक

तृतीय

नन्दिपद

पच्छिम-दिस ह्य-गज-नर-रथ-बहुल दड पठा पर्यात कलिग' मतायच सेनाय वितासेति असक नगरम्' ततिये' पुनवमे गधव-वेद बुधो दपनत-गीत-वादित मदमनाहि उसव समाज-कारापनाहिच कीडापयति नगरीम् तथा' चतुर्थे वसे विजाधराधिवास अरकत-पुरम्' कलिग-पुव राजानम्' धमेन व नीतिनाव पमामति मवत धमकुटेन' शीत-तसितेच

१ Dr B M Barua 'गभीरे'

२ K P Jayaswal पणती साहि

३ Indrajि ने मूल मे इजयति पढा था ।

४ K P Jayaswal और Barua 'सतकणिम्'

५ K P Jayaswal कहुवेनाम् और Dr D C Sircar 'कहवेंगा'

६ D C Sircar अतिकनगर

७ Indrajि 'ततियेच'

८ Indrajि—इय' Barua, Jayaswal और Sircar 'तया'

९ D C Sircar अहतपूव

१० Indrajि 'कलिग-पुदराज'

११ Indrajि 'धमकुटस' K P Jayaswal 'दिति-धमकुट'

निखित छत-भिगारे-हित-रतन-सापतेये^१ सब-रठिक भोजक पादे वक्षपयति
पचमे च दानिवसे नदराज तिवमसत^२ ओघाटितम् तनु सुलियवाटा पणाडि
नगर पवेसयति सत सह सेहिच खनापयति अभिसितोव छहे वसे राजमिरि^३
सदसयतो सद-कर वण-अनुगह अवेकानि सतसह सानि विमजति पारे-
जानवद सतमेच^४ वस^५ असि-छत घज-रघ-ररिख तुरगसत-घटानि सदति
सदसन सद मगलानि कारयति सत सह सेहि^६ अठमेच^७ वसे महता^८ सेनाय
मधुर अनुपणे । गोर घमिरि घातापयिता-राजगहान पपीडा पर्यात^९ एतिनच
कम पदान^{१०} पनादेन समीत सेन बाहने विपमुचितु मधुर अपयातो यवन-
राज^{११} सवधर^{१२} वासिनच सद गहतिनच सपान भोजन सदराज भिरान च ।
सवगह पतिकान च शव ब्रह्मणानं पान भोजन ददाति । कलिगजिन^{१३}
पलवभार कपरुख^{१४} ह्य गज-नर-रथ सहमाति सद घर वासिन च सब

१ D C Sircar 'सपतेये' ।

२ Indraj और Jayaswal 'तिदस सतम्' Barua और Sircar 'तेवस गत' ।

३ D C Sircar 'राजोसय' ।

४ B M Barua 'सतम्' ।

५ B M Barua 'वसे' ।

६ D C Sircar ने इस पंक्ति को भिन्न रूप से पढ़ा है, और उनका पाठ संपूर्ण नहीं है ।

७ Prinsep ने 'च' नहीं पढ़ा है ।

८ Barua 'महति सेनाय' ।

९ Prinsep राज गतम् Indraj राजगह-नताम् पीतापयति Jayaswal राजगहम् उपपीतापयति Sircar राजगह उपपीतापयति ।

१० Jayaswal 'कमापदान' ।

११ B M Barua 'ये वन उदो' Jayaswal 'यवनराज' ।

१२ Jayaswal 'दीमित' वा 'जिमिति' ।

१३ Barua 'कलिय याति' ।

१४ Cunningham कपम् उख Indraj 'कपरुखो' Jayaswal 'कलपरुखे' वा 'कपरुखे' ।

राज भतकानच सवपहु^१ मतिकान च सव ब्रह्मणानच^२ पान भोजन ददाति अरहतान समणानच ददाति सतसह^३ सेहि ।

नवमे च वसे वेडुरीय कलिंग राज निवास मह विजय पासाद कारयति अठ तिसाय सतसह^४ सेहि दसमेच वसे कलिंग राज वसान ततिय युग सगाव साने कलिंग युव राजान भस सकार^५ कारापयति सतसह^६ सेहि । एका दसमे च वसे मणिरत्तनादि सहपाति^७ कलिंग युवराज निवेसित पिथुजष^८ दभ नगले नेकासयति^९ अनुपद भवन च तेरस वस सन कत भिदति चिमिर दह^{१०} सघात वारसमे च^{११} वसे मतसह^{१२} सेहि बितासयति उत्तरा पधरा राजनो मागधान च विपुल भय जनेतो हथीस गगाय^{१३} पाययति मगधान च राजान वहसति भित पादे वदापयति नदराज नीत^{१४} कलिंग जिन सनिवेस अग मगधतो कलिंग आनेति हय-गज-सेन-वाहन सह^{१५} सेहि अग-मगध-वासिन^{१६} च पादे वदापर्याति । वीथि-चतर पलिरवानि^{१७} गोपुरानि सिहरानि निवेस-यति । सुतवासुको^{१८} रतन पेसयन्ति^{१९} अभूत मछरिय चहथी निवास^{२०} परि

१ D C Sircar सवगहण च कारयितु ब्रह्मणाया जयपरिहार ।

२ D C Sircar बड-सणी साममयो भरधवस पठान महजयन । दसवें वर्ष के वर्णन को पढ़ नहीं सके ।

३ Prinsep 'उपहि' Indraj 'उपलभता' Jayaswal 'उपलभत' Sircar 'उपलभते' ।

४ D C Sircar 'युवराज निवेसित' ।

५ D C Sircar 'पीथुड गदभन गलेन कासयति' ।

६ D C Sircar 'जनपद भाजानच तेर सवस सतकत भिदत कमिरदह' ।

७ Indraj 'वारसम' ।

८ Prinsep हयस गगस Jayaswal हथीसुगगीग्रम् ।

९ Barua नन्दराजनीत कालिंग जिनासनम् ।

१० Sircar अगमगध वसु ।

११ K P Jayaswal 'त' जठर लिखिल वरानि D C Sircar कटु जठर लिखिल ।

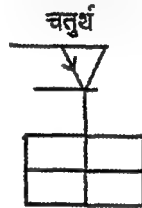
१२ D C Sircar 'सत वसिकन' ।

१३ D C Sircar 'परिहारोहि' ।

१४ Barua हथीसपसदम् ।

हरन्ति^१ मिग-ह्य-ह्थी उपनामयन्ति^२ पढराजा विवधा भरणानि सुतामणि
रतनानि आहरापयति दूध सत सहसानि सिनो वसो कारेति तेरसमे च वसे
सुभावत विजयेन कुमारो पर्वते अरहणे परिनिवसतो हि कायनिसी दियाय
राजभतकेहि राजभातिहि राजनीतिहि राजपुतेहि राजमहि सि खारवेल
सिरिना सतवस लेणसह करापितम्^३ ।

सकति समता^४ सुविहितानच सवदिसान^५ अनन तापस इसिन
सपियन^६ अरहत निशी दिया^७ समीपे पभारे बराकर
ममुथापिताहि अनेक योजनाहि ताहि पनति साहि
सतसेहि—सिनाहि सिनथ भानि च चेति यानिच
कारापयति पटलिक चतरे च वेढरीय-गभे थभे पटि
हापयन्ति पनतरिय सतसह सेहि मुरिय कल बोच्चिन^८
चेचयति अघसत्तिक तिरिय^९ उपादयति खेमराजस
वढराजस^{१०} इढराजस^{११} धमराजस पसतो सनतो
अनुभवतो कलाणानि गुण विशेष कुशलो सब पासड

वृक्षचैत्य

- १ D C Sircar 'परिहर' ।
- २ D C Sircar 'रतन नाणिकम्' ।
- ३ D C Sircar ने (इसे भिन्न रूप से पढ़ा है) तेरसमे य वसे सुपवत विजय
वके अरहतहि परवेन ससितसेहि-कायजिसि-दियाय थापु जाव केहि रज भित्तिक
चिन बतानि वासीसितानि पुजा नुरत-उपासग-खारवेल सिरिना जीवदेह सथिना
परिजाता ।
- ४ Jayaswal मुक्ति ।
- ५ Barua सतदिसान ।
- ६ Barua यति न तापस इसिन लेण कारयति ।
- ७ Indraj 'निसिदिय' ।
- ८ D C Sircar 'मुखिय-कल' ।
- ९ D C Sircar 'अगतक तुरिय' ।
- १० Barua वढराजस ।
- ११ Sircar 'भिद्धराजम' ।

पूजको सब देवायतन सकार कारको अपतिहत चको बाहनवलो चक धरो गुतचको पवतचको राजसिव मुकुल विनिसितो' महाविजयो राजा खारवेल मिरि।

खण्डगिरि और उदयगिरि के अन्यान्य शिलालेख

१ वैकुण्ठ पुरीगुफा

अग्रहतम् पसादायम्^१ कालिगानम्^२ समनानम् लेणम्—कारितम् राजिनो लालाकम हथिम हम पपोतम्^३ धुतूना कलिग चकवतिनो मिरि खारवेलस अगमहिसिना कारितम्।

२ मचपुरी गुफा

एरम महाराजम कलिगाविपतिनो महामेघबाहनम कदप सिरिनो^४ लेणम्।

३ कुमार वटुकस लेणम्^५

४ छोटी हाथीगुफा—

अगि ख पलेणम्^६

५ सपं गुफा

चुलकमम कोठजेय च

६ किमस हलखिताय च पमादो

१ Barua 'राजिमि-वण-कुलविनिमिती'।

२ Barua पसादानम् Sircar पसादाय।

३ Cunningham 'विनिगानम्'।

४ Barua 'हथिमाहस पनातस्'।

५ R D Banerjee 'खरम' D C Sircar 'एरस'।

६ Sircar वकदेगसिरिनो R D Banerjee कुलेपसिरि।

७ Rajendra L Mitra 'लेणम्'।

८ R D Banerjee केड स पाठ को B M Barua ने पूणतया काल्पनिक कहा है।

- ७ हरिदास गुफा
चुलकमस पसादो कोठाजेयाच
- ८ व्याघ्र गुफा
नगर अखदश^१
सभूतिनो लेणम्^२
- ९ जमेश्वर गुफा
महामदास वारियाय नाकिनाम लेणम्
- १० तत्व गुफा
पादमुकुलिस कुसुमास लेणम् फि^३
- ११ अनन्त गुफा
दोहद समाणानम लेणम्^४
- १२ कोठाजेया
- १३ तत्वगुफा
रीपुतसकया

खण्डगिरि और उदयगिरि के ये शिलालेख प्राचीन ब्राह्मीलिपि में लिखे गये हैं। ये सब ई० पू० प्रथम शताब्दी के अन्त में या उसके अनन्तर लिखे गये थे। कारण, खारबेल का हाथीगुफा शिलालेख और नायनिका के नानाघाट शिलालेख की तुलना कर ऐतिहासिकों ने अपना अभिमत प्रकट किया है कि हाथीगुफा शिलालेख नानाघाट के उत्तरवर्ती युग का है। नानाघाट शिलालेख ई० पू० प्रथम शताब्दी के मध्य में लिखा गया था, ऐसा डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार का मत है। इसलिए हाथीगुफा, खण्डगिरि और उदयगिरि के शिलालेख ई० पू० प्रथम शताब्दी के अन्त में एव ई० प्रथम शताब्दी में लिखे गए थे, ऐसा विश्वास करना उचित है।

१ B M Barua 'नगर अखदसस् भूतिनो लेणम्'।

२ Prinsep और R L Mitra ने भूल से 'लेणम्' पढ़ा था।

३ B M Barua 'पादमुनिमक कुसुमस लेणानि'।

४ B M Barua समाणानम—लेणम्'।

शिलालेख की भाषा बहुत अशो में पालि भाषा के समान है। वास्तव में कुछेक शब्दों को छोड़ देने पर शेष सभी शब्द पालि भाषा के हैं। इन शिलालेखों की भाषा पर साधारणतया अर्ध-मागधी का प्रभाव भी अप्रतिहत रूप से पड़ा है। अशोक के गिरनार शिलालेख को पढ़ने से यह स्पष्ट अनुमान होता है कि वह पालि और किसी पश्चिम भारतीय प्राकृत भाषा का एकल सम्मिश्रण मात्र है। उसी प्रकार पालि के साथ हाथीगुफा शिलालेख में व्यवहृत भाषा के साम्य का विचार कर इसे भी कर्लिंग की व्यवहृत प्राकृत भाषा कहा जाये तो अयौचित्य नहीं है। यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि साधारणतः पालि बौद्धों की भाषा है, खण्डगिरि और उदयगिरि के जैन शिलालेखों पर उसका प्रभाव कैसे पड़ा ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण कुछ नहीं हैं। इसलिए यह बहुत स्वाभाविक है कि किसी पश्चिम भारतीय जैन उपासक या बौद्ध धर्म का त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार करने वाले किसी श्रमण द्वारा खण्डगिरि और उदयगिरि के शिलालेख रचित होने के कारण पालि भाषा के साथ इतनी समानता रही हो। अथवा यह भी हो सकता है कि पालि भाषा में रचित प्रशस्ति को गुफाओं में लिखने के लिए किसी जैन श्रमण को दायित्व दिया गया हो, जिससे लिखने के समय अर्ध-मागधी के व्यवहार ने उक्त जैन लेखक को प्रभावित किया हो।

उस समय कर्लिंग की प्रचलित भाषा क्या थी, यह बतलाना सम्भव नहीं है।

हाथीगुफा और अन्यान्य शिलालेख गद्य में लिखे गये हैं, किन्तु फिर भी उनकी रचना सरस और सुबोध है एवं उनमें काव्यिक बोध यथेष्ट परिमाण में है। चक्रवर्ती खारवेल और उनकी महारानी के शिलालेख के अनेक अंश काव्यात्मक शैली में लिखे गये हैं। काव्यात्मक शैली को यह संयोजना ही खण्डगिरि एवं उदयगिरि के शिलालेख को इतना अधिक मनोमुरब्धकारी कर सकी है।

कलिंग में खारवेल के उत्तरवर्ती युग में जैन धर्म की अवस्था

०

पूर्व परिच्छेद में कहा गया है कि सम्राट् खारवेल के पश्चात् ऐर-महाराज महामेघवाहन कुदेपमिरि या कन्दर्पश्री ने कलिंग मिहामन को सुशोभित किया था। उनके बाद चेतिवश की क्या स्थिति रही, यह जानना संभव नहीं है। मञ्चपुरी गुफा में जिम कुमार वड्डख के नाम का उल्लेख हुआ है, कन्दर्पश्री के उत्तराधिकारी के रूप में उन्होंने शासन किया हो, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। किन्तु उस समय चेतिवश की पूर्व समृद्धि और शक्ति लुप्तप्राय हो चुकी थी। डॉ० कृष्णस्वामि अय्यंगर के दो तमिल ग्रन्थ हैं—'शिलप्पदिकारम्' और 'माणिमेखलै'। उनमें वर्णित कुछेक विवरण में तत्कालीन कलिंग का परिचय प्राप्त होता है।^१ उक्त ग्रन्थ-द्वय में कलिंग राजवंश के एक भ्रातृ-विवाद का वर्णन सन्निविष्ट किया गया है। इससे जाना जाता है कि उस समय कलिंग राज्य दो भागों में विभक्त हो गया था। एक राज्य की राजधानी 'कपिलपुर' और दूसरे की राजधानी 'मिहपुर' थी। इन दोनों में जो दो भाई राज्य करते थे, संभवतः वे चेति वशोत्पन्न और खारवेल के वंशधर थे। इन दोनों भाइयों के मध्य तुमुल

१ Ancient India and South Indian History and Culture, Vol 1,
pp 401-402

युद्ध होने के कारण कर्लिंग नष्ट-भ्रष्ट हो गया था और अन्त में एक वैदेशिक आक्रमण के मुह में चला गया था।

ये वैदेशिक आक्रमणकारी कौन थे और इनके शासनकाल में कर्लिंग में जैन धर्म की कैसी स्थिति थी, इस पर आगे विचार किया जाता है।

जगन्नाथ मन्दिर स्थित ताडपत्नीय प्रति में लिखा है कि कलियुग के आरम्भ में धर्मपुत्र युधिष्ठिर को मिलाकर अठारह राजाओं ने पारम्परिक क्रम से कर्लिंग में ३७८१ वर्ष तक शासन किया था। शोभनदेव इसी राज-परम्परा के राजा होते हैं। इनके समय में दिल्ली के मुगल बादशाह के सेनापति रक्तबाहु ने चिलिका झील के मार्ग से आकर उड़ीसा पर आक्रमण किया था, अन्त में अठारहवें राजा के समय उड़ीसा पूर्ण रूप से इन्हीं मुगलों के हस्तगत हो गया था। मुगलों ने उड़ीसा में ४७४ ई० अन्त तक १४६ वर्ष शासन किया था और इसके बाद ययातिकेशरी द्वारा वे परास्त होकर भाग खड़े हुए थे, ऐसा ताडपत्नीय प्रति में वर्णित है।

इसमें कुछ काल्पनिक विषय सन्निविष्ट हो गये हैं, किन्तु फिर भी मूलतः यह एक सत्य पर आधारित है ऐसा जाना जाता है। कारण, प्राचीन उड़ीसा में एक विदेशी राजवंश द्वारा प्रचलित की गई असंख्य मुद्राएँ अभी मिली हैं। ये सबके सभी कुषाण मुद्रा के अनुकरण से तैयार हुए हैं, इसलिए पुरातत्त्वज्ञ उसे 'कुषाण मुद्रा' कहते हैं। सर्वप्रथम ये मुद्राएँ पुरी के पास मिली थीं। उन्नीसवीं शताब्दी के मुद्रा-विशेषज्ञ हर्षले और रेप्सन इन मुद्राओं को 'पुरी कुषाण मुद्रा' कहते थे।^१ उनके विचार से ये मुद्राएँ यहाँ के किसी राजवंश द्वारा प्रचलित नहीं की गई थीं, जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शनार्थ आने वाले यात्रियों के साथ आयी थीं। जिस समय मुद्राएँ पुरी के निकटवर्ती स्थानों से अल्पसंख्या में मिली थीं, उस समय उन विद्वानों की बात स्वीकार्य हो सकी थी। किन्तु धीरे-धीरे बाद में उड़ीसा के उपकुलवर्ती प्रदेशों में गञ्जाम जिले से लेकर मयूरभञ्ज जिले तक और इसी

तब छोट्टा नागपुर तक हज्जारो-हज्जारों सख्या में ये मुद्राएँ मिली हैं।^१ इसलिए यह तर्क बहुत लचीला हो गया कि जयन्नाथ प्रभु के दर्शनार्थ आनेवाले यात्रियों द्वारा ये आनीत हैं। इस प्रकार असदिग्ध रूप से यह सिद्ध हो गया है कि ये सब यहाँ के किसी वैदेशिक शासक द्वारा प्रचलित की गई थी। उड़ीसा में इन मुद्राओं को प्रचलित करने वाले वैदेशिक शासक कौन थे, वे किस वंश के थे और कब और कहाँ से आये थे—इन सब प्रश्नों का समाधान सहज साध्य नहीं है। राखालदास बनर्जी का कहना है कि ये वैदेशिक शासक होते हैं 'कुपाण'।^२ कारण, इन मुद्राओं में से अनेक मुद्राएँ ठीक कुपाण प्रचलित मुद्रा जैसी ही हैं। कुपाण मुद्राओं में जिस प्रकार एक तरफ कनिष्क, अभिष्क और राजा वासुदेव का चित्र है और दूसरी तरफ माओ (चन्द्र), अस्त (अग्नि) और आडो (वायु) आदि देवताओं के चित्र हैं उसी प्रकार उड़ीसा में मिलने वाली वैदेशिक मुद्राओं में से कतिपय मुद्राओं में ये ही सब चित्र और प्रतिमा देखी जाती हैं। डॉ॰ आर्यवल्लभ महन्ती ने राखालदास बनर्जी की युक्ति को स्वीकार किया है।^३ इतिहासकार बिद्वान् एस० के० बोस का कहना है कि कुपाण राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार बग देश तक कर लिया था,^४ किन्तु कुपाण साम्राज्य बनारस का अतिक्रमण कर पूर्व प्रान्तों में आ गया था, इसका कोई पुरातत्व सम्बन्धी प्रमाण अब तक नहीं मिला है। इसलिए कुपाण साम्राज्य पूर्व में बग-देश तक परिव्याप्त हो गया था, यह युक्ति निराधार प्रतीत होती है। कुपाण साम्राज्य यदि बग देश तक व्याप्त नहीं हुआ था तो उसके उड़ीसा तक अग्रसर होने की बात सर्वथा असत्य प्रतीत होती है। ऐसा होने पर पुरी-स्थित ताडपत्रीय प्रति में वर्णित मुगल आक्रमण कुपाण आक्रमण नहीं हो सकता। कुपाण के अतिरिक्त कोई दूसरा एक वैदेशिक आक्रमण हुआ हो, ऐसा निश्चित होता है।

१ O H R J., Vol 11, p 113

२ History of Orissa, Vol 1, p 113

३ पुरी स्थित ताडपत्रीय प्रति ।

४ Indian Culture, Vol III, 729

डॉ० नवीनकुमार साहू ने अभी प्रमाणित किया है कि पुरी-स्थित ताडपत्रीय प्रति में वर्णित उड़ीसा में मुगल आक्रमण और शासन होता है, मुरुण्ड आक्रमण और आधिपत्य।^१ इन्हीं मुरुण्डों का विषय (राज्य) पुराण, जैन शास्त्र और ग्रीक एव चैनिक (चीन देशीय) लेखकों की विवरणी में मिला है। पुराण के अनुसार तुखार (कुपाण) के बाद १३ मुरुण्ड राजाओं ने २८० वर्ष शासन किया था।^२ इनके वर्णन से जैन शास्त्र भी भरे पड़े हैं। कारण, मुरुण्ड जैन थे और जैन धर्म के समर्थक थे।

‘मिहामन द्वात्रिंशिका’ नामक जैन ग्रन्थ में पता चलता है कि मुरुण्ड राजाओं की राजधानी कान्यकुब्ज थी। किन्तु कान्यकुब्ज में मुरुण्ड राजाओं ने अधिक समय तक शासन किया हो, ऐसा नहीं लगता। ‘सिंहासन द्वात्रिंशिका’ के मुरुण्ड राज कुपाण के अधीनस्थ एक मामन्त राजा हुए हो, ऐसा निश्चित होता है। ‘बृहत्कल्पवृत्ति’ नामक एक दूसरे जैन ग्रन्थ से पता चलता है कि मुरुण्डों की राजधानी पाटलिपुत्र थी।^३ और इसी ग्रन्थ में वर्णित मुरुण्डराज की विधवा पत्नी ने जैन धर्म स्वीकार कर इसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए जीवन उत्सर्ग किया था। जैन पुराणों में और भी पता चलता है कि पादलिप्त नाम के एक जैन आचार्य ने पाटलिपुत्र के मुरुण्ड राजा के शिरोरोग की चिकित्सा कर स्वस्थ किया था।^४ लगता है, ये पादलिप्त उज्जयिनी के विक्रमादित्य के जैन आचार्य सिद्धमेन के सम-सामयिक थे।

ग्रीक भौगोलिक टालेमि^५ पूर्व भारत में मुरुण्ड राज्य की भौगोलिक

१ A History of Orissa, Edited by Dr N K Sahu, pp 331-335

२ Dynastic History, Kalinga Age by Pargiter, p 46

३ Dr Prabodh Chandra Bagchika, Indian History Congress के छठे अधिवेशन में अध्यक्षपद में दिया गया भाषण द्रष्टव्य है।

४ Abhidhan Rajendra, Vol II, p-776

५ Indian Culture, Vol III, p 49

६ Indian Antiquary, Vol XII, 337

सीमा-रेखा का निर्णय कर गये हैं। उनके लेख में पता चलता है कि, ई० द्वितीय शताब्दी में मुरुड राज्य तिरहुत से गंगा नदी के मुहाने तक व्याप्त था। चीन देश के उ (Woo) राजवंश की विवरणी से पता चलता है कि ई० तृतीय शताब्दी में मुरुड पूर्व भारत में राज्य करते थे। फामीसी विद्वान् सिल्वालेमि ने भी इस बात का प्रतिपादन किया है। उड़ीसा में रक्तवाह का आक्रमण पूर्व भारतीय मुरुड आक्रमण था एवं यहाँ पर मिलने वाली तथाकथित असंख्य मुद्राएँ इसी मुरुड द्वारा प्रचलित थीं। सन् १९४८ में शिशुपालगढ़ के निकट जो पुरातात्विक भू-खुदाई हुई थी उससे उड़ीसा में जैन मुरुड शासन का सुस्पष्ट प्रमाण मिला है। इस खुदाई से प्राप्त एक स्वर्णमुद्रा के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए डॉ० अनन्त सदाशिव आलूटेकार ने कहा है कि वह महाराजाधिराज धर्मदामधर नाम के किसी एक मुरुड राजा की प्रचलित मुद्रा है। डॉ० आलूटेकार ने और भी कहा है कि ये मुरुड राजा उड़ीसा में ई० तृतीय शताब्दी में शासन करते थे और वे थे जैन।^१

शिशुपालगढ़ से एक छोटा मृन्मय फलक मिला है। लगता है, वह एक सील मोहर (सिकका) है। उस पर लिखा है कि, 'अमरस पसनकस्स' अर्थात् 'अमात्यस्य प्रमन्नकस्य'। अनुमान किया जा सकता है कि यह फलक अमात्य प्रसन्नक की सील मोहर हो। इस फलक पर अंकित अक्षर और उपरोक्त स्वर्णमुद्रा पर व्यवहृत किये गये अक्षर एक सामयिक हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यदि यह सही है तो प्रमन्नक को महाराज धर्मदामधर का अमात्य स्वीकार किया जा सकता है।^२

डॉ० नवीनकुमार साहू ने प्रमाणित किया है कि उड़ीसा में मुरुड शासन ई० द्वितीय शताब्दी के अन्तिम समय में ई० चतुर्थ शताब्दी के

१ Ancient India No 5 Sisupalgarh Excavation Report

२ इस प्रसंग में O H R T, Vol 2, S C De का प्रकाशित प्रबन्ध द्रष्टव्य है।

मध्यभाग तक प्रचलित था।^१ किन्तु पुरी-स्थित ताडपत्नीय प्रति के अनुसार मुगल शासन ई० अ० ३२८ से ४७४ ई० अ० तक चला था। डॉ० नवीन-कुमार साहू ने पुरी-स्थित ताडपत्नीय प्रति के इस मुगल शासन को मुरुण्ड शासन स्वीकार किया है इसी शासन के काल-निर्णय से पुरी-स्थित ताडपत्नीय प्रति का जो सशय प्रकट किया है उसे ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर सशोधित किया है। इस प्रसंग में बौद्ध ग्रन्थ दाठा धातुवश में उल्लिखित होने वाले बुद्धदन्त का उपाख्यान भी आलोच्य है। इस पुस्तक से पता चलता है कि चतुर्थ शताब्दी के आरम्भ काल में गुहर्षिव कर्लिग के राजा थे। सम्भवतः ये गुहर्षिव मुरुण्ड राजा थे। वे पहले जैन थे और बाद में अपनी राजधानी दन्तपुर में बुद्धदन्त की महिमा से मुग्ध होकर वे बौद्ध हो गये थे। पाटलिपुत्र के जैन राजा पाण्डु इससे विस्मय हो गये थे। डॉ० नवीनकुमार साहू ने पाण्डु राजा को भी एक मुरुण्ड राजा माना है। कर्लिग के गुहर्षिव पाण्डु राजा के सामन्त राजा के रूप में दाठा धातुवश में वर्णित हुए हैं।

गुहर्षिव के धर्म-परिवर्तन के कारण क्रुद्ध होकर पाण्डु राजा ने उन्हें अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बुद्ध दन्त के साथ पकड़कर लाने का आदेश दिया था। पाटलिपुत्र में दन्तधातु को नष्ट करने के लिए उन्होंने नाना प्रकार की चेष्टा की, किन्तु सफल नहीं हुए। अन्त में दन्त की अद्भुत शक्ति को देखकर स्वयं भी बौद्ध हो गये थे। बाद में इसी दन्त पर अधिकार करने के लिए कर्लिग के पड़ोसी राजाओं ने कर्लिग पर आक्रमण किया था। क्षीरधर इन्हीं आक्रमणकारियों में से होते हैं प्रधान। श्री सुशीलचन्द्र ने इन्हीं क्षीरधर को भाकाटक राजा और प्रवरसेन एक है, ऐसा अनुमान किया है।^२

युद्ध में गुहर्षिव ने प्राण छोड़ दिये, किन्तु मृत्यु के ठीक पूर्व उन्होंने

१ History of Orissa Edited by Dr Sahu, Vol II, p 334

२ O H R J, Vol III, No 2, p 108

अपनी पुत्री हेममाला और जामाता दन्तकुमार के हाथों बुद्धदन्त को सिंहल में पहुँचा दिया। हेममाला और दन्तकुमार जिस समय सिंहल में पहुँचे, उस समय वहाँ पर राजा थे महादिसेन। उनके शासनकाल का समय होता है ई० अ० २७७ से ३०४ तक।^१

इसलिए यह सुनिश्चित है कि कलिंग में गुहर्षिव ने ई० तृतीय शताब्दी में शासन किया था।

मध्य-युग

यह हुआ प्राचीन युग का विवरण। वर्तमान मध्ययुगीय उड़ीसा में जैन धर्म की स्थिति कैसी रही थी, इसे देखना चाहिए। कलिंग में मुरुष्य शासन के पश्चात् गुप्तवंश के आधिपत्य के प्रसारित होने की बात कतिपय इतिहासविद् विद्वान् करते हैं। गुप्त राजवंश का राजनैतिक प्रभाव कलिंग पर समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बाद से पड़ा था, यह निश्चित है। इस राजनैतिक प्रभाव के साथ साथ साम्प्रतिक प्रभाव भी अप्रतिहत रूप से पड़ा था, किन्तु इन सबकी छानबीन अब तक धारावाहिक रूप से नहीं हो सकी है।

गुप्तोत्तर युग मध्ययुग होता है। इस युग में उड़ीसा के विभिन्न प्रदेशों में जिन सुविख्यात राजवंशों ने शासन किया था उनमें से उल्लेखनीय होते हैं—कलिंग प्रदेश के गगवश, कगोदर शैलोद्भव वश, तोपल का भौमवश, खिञ्जलि मण्डल का भञ्जवश और कोशल उत्कल का सोमवश।^२ इन सोमवशीय राजाओं को पुरी-स्थित ताडपत्नीय प्रति में केशरी वशीय कहा है। इन सब राजवंशों के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म और विशेषतया शाक्त, शैव और वैष्णव धर्म की सबल प्रधानता देखी जाती है। यह युग उड़ीसा

१ Vakataha and Gupta Age by Dr A S Altekar and Dr R C Majumdar, vide chapter on 'ceylon', pp 231-261

२ इन राजवंशों की पूर्ण विवरणों के लिए डॉ० महापात्र द्वारा लिखित और डॉ० नवीनकुमार राहू द्वारा सम्पादित 'ओडिसा इतिहास' द्रष्टव्य है।

में बौद्धों और जैनो के अधःपतन का युग होता है।

उड़ीसा में बौद्ध धर्म अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तान्त्रिकता का आश्रय लेकर वज्रयान और सहजयान आदि सम्प्रदायों में परिणत हो गया था। इसके अतिरिक्त जैन धर्म ने तान्त्रिकता का आश्रय लिया हो, इसका सुस्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। प्राचीन परम्परा की रक्षा कर जैन धर्म मध्ययुग में भी गतिशील देखा जाता है। प्राचीन काल की तरह उड़ीसा में जैन धर्म का केन्द्रस्थल उस समय खण्डगिरि था।

खण्डगिरि की कतिपय गुफाएँ—नवमुनि गुफा

वारभुजी गुफा और ललाटेन्दु केशरी गुफाएँ मध्ययुग में ही निर्मित हुई थीं। उड़ीसा के चारों ओर, विशेषकर केन्दुझुर के आनन्दपुर क्षेत्र कटक जिले के चौद्वार क्षेत्र और कोरापुर के नवरगपुर क्षेत्र में जैन धर्म के पुरातत्व सम्बन्धी अवशेष बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। वे सब मध्ययुग के गौरव हैं। आज उन्हें देखने पर यह धारणा दृढ़ होती है कि जैन धर्म का प्रभाव मध्ययुग में उड़ीसा के धार्मिक जीवन पर अप्रतिहत था।

उत्कल में शासन करनेवाले सोमवंशीय राजाओं में से सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा होते हैं उद्योत केशरी। कुछेक विद्वानों ने उन्हें ही ललाटेन्दु-केशरी कहा है। उद्योत केशरी शैव धर्म के समर्थक के रूप में इतिहास-विख्यात हैं। उनके पिता ययाति महाशिव गुप्त ने भुवनेश्वर में सुप्रसिद्ध लिंगराज मन्दिर का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कराया था। उद्योत शैव भक्त थे, यह सत्य है, किन्तु जैन धर्म के प्रति भी उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा और अनुरक्ति थी। खण्डगिरि की ललाटेन्दु केशरी गुफा उनका गौरव है, इसमें सन्देह नहीं है। जैन अर्हंत और साधुओं के आश्रय-स्थल के रूप में अतीत में जिस तरह सम्राट् खारवेल ने अनेक गुफाओं का निर्माण कराया था उसी तरह उन्हीं जैन सम्राट् के पदचिह्नों का अनुसरण कर उद्योत केशरी ने विश्रामस्थल के रूप में तथा आराधना-मन्दिर के लिए खण्डगिरि पर अनेक गुफाएँ

वनवायी थी। केवल ललाटेन्दु केशरी गुफा ही नहीं, नवमुनि और वारभुजी गुफा भी इसी काल के गौरव है, ऐसा इतिहासज्ञो का कहना है। नवमुनि गुफा मे उद्योत केशरी के शासनकाल का एक शिलालेख अब तक रखा हुआ है। यह शिलालेख अंकित हुआ या उद्योत केशरी के अठारहवें वर्ष के शासन-काल मे। यह भी ध्यान मे रखना चाहिए कि ठीक इसी वष राजा उद्योत केशरी ने इसी मन्दिर की परिसमाप्ति की थी। उद्योत केशरी की माता कोलावती ने भुवनेश्वर मे सुन्दर कला से चित्रित ब्रह्मेश्वर मन्दिर का निर्माण कराया था। इससे पता चलता है कि शैव और जैन धर्म समानान्तर रूप से उस समय उड़ीसा मे प्रचलित थे एवं राजा उद्योत केशरी दोनों धर्मों को समान दृष्टि से देखते थे।

नवमुनि गुफा के शिलालेख^१ से पता चलता है कि उद्योत केशरी के अठारहवें वष के शासनकाल मे सुविध्यात जैन आचार्य कुलचन्द्र के शिष्य आचार्य शुभचन्द्र तीर्थयात्रा के लिए खण्डगिरि पर आये थे एवं वहा पर उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किये थे। शिलालेख से यह भी जाना जाता है कि आचार्य शुभचन्द्र का उद्योत केशरी ने यथोचित सम्मान किया था। उपरोक्त आलोचना से स्पष्ट पता चलता है कि मध्ययुगीय उड़ीसा मे जैन धर्म समय-समय पर राजाओं के समर्थन के कारण समृद्ध होता रहा था। उड़ीना के नाथ धर्म पर जैन धर्म का प्रभाव अतिमात्रा मे पडा है। यदि जैन धर्म विशेष रूप से समृद्धि-सम्पन्न नहीं होता तो ऐसा प्रभाव पडना संभव जैसा नहीं लगता। उत्तरवर्ती युग मे अरक्षितदास सम्प्रदाय और भहिमा सम्प्रदाय आदि धर्म संस्थाओं पर जैन धर्म के आचार, तत्त्व और दर्शन की बहुत छाया देखने को मिलती है। वह सूचना देती है कि जैन धर्म की समृद्धि उड़ीसा मे प्राचीन काल से लेकर मध्ययुग तक अव्याहत गति से चली थी। उड़ीसा के सांस्कृतिक जीवन पर जैन धर्म ने कैसा प्रभाव विस्तृत किया था, उसकी विस्तृत आलोचना अगले प्रकरण मे की जाएगी।

वर्तमान आधुनिक युग में भी उड़ीसा के धार्मिक जीवन पर जैन धर्म ने ज़िम्मा प्रभाव को विस्तृत किया है, वह चिन्तन का विषय है। आज भी खण्डगिरि केवल जैनो का ही नहीं है, हिन्दुओं की भी एक परम पवित्र तीर्थ-भूमि है। माघ शुक्ला सप्तमी के दिन प्रतिवर्ष यहाँ एक मेला लगता है। हजारों-हजारों यात्री उसमें सम्मिलित होकर केवल साधु अरक्षितदास की स्मृति-पूजा करते हैं, वैसे नहीं है, जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ और उनके शासन देवतादि के लक्ष्य से भी सेवा-पूजा करते आये हैं।

उड़ीसा की सस्कृति पर जैन धर्म का प्रभाव

पूर्व परिच्छेदों में यह सूचित कर दिया है कि कर्लिंग में जैन धर्म प्राचीनकाल से प्रमुख धर्म के रूप में चलता आ रहा था। इस प्राचीन धर्म का प्रभाव उड़ीसा के सांस्कृतिक जीवन पर नाना प्रकार से देखा जाना है। मध्ययुग में उड़ीसा के विविध प्रदेशों में भजवश का शासन था, यह इतिहास से पता चलता है। ये भज राजा कोई-कोई वैष्णव थे और कोई-कोई शैव थे, किन्तु उन पर जैन सस्कृति का प्रभाव अक्षुण्ण रूप से रहा हुआ था। इसी वश का एक ताम्र-शासनपत्र केन्दुझर जिले के उखुण्डा गांव से मिला था। उसमें भजवश के आदि-मुख्य की उत्पत्ति कौट्याश्रम नामक स्थान में मयूर अड्डे से हुई है, इस प्रकार का उल्लेख है। यह कौट्याश्रम जैन हरिवश में वर्णित 'कोटिशिला' है, संभवतः असह्य-करोडों मुनिजनो के निवास करने के कारण उनका नाम कोटिशिला पड़ा हो। मयूर-अड्डे को भेदकर (मयूराण्ड भित्ति) वीरभद्र आदि भज के रूप में उत्पन्न हुए थे, ऐसा उसमें लिखा है। यह मयूर कोई साधारण मयूर नहीं है, किन्तु जैनो के पुराणादि में वर्णित श्रुत-देवी का वाहन मयूर है। यदि ऐसा नहीं तो साधारण मयूर के अण्डे से मानव का उत्पन्न होना संभव नहीं होता और वह ग्राह्य भी नहीं होना। इसलिए सोलहवीं शताब्दी में विद्यमान दनिका राजा के वगीय हरिचन्दन

ने स्वरचित 'मगीत मुक्तावली' में अपने वंश के परिचय-प्रसंग में लिखा है कि अपना वंश श्रुति-मयूरिका से उत्पन्न हुआ है। यह श्रुति श्रुतदेवी या सरस्वती होती है। जैन पराम्परा में इसका वाहन मयूर है। भजवश पर जैन धर्म के प्रभाव का यह निदर्शन है।

और भी उक्त उखण्डा ताम्र शासन (पत्र) में वीरभद्र के (गणदण्ड) होने का उल्लेख है। यह गणदण्ड जैन शास्त्रों में प्रयुक्त 'गणधर', गणी, गणेन्द्र आदि शब्दों का एक पर्याय माना है।

उत्कल का उत्तरी भाग किसी समय तोपाली नाम से अभिहित होता था। इस तोपाली में शैलपुर नाम से एक जैन तीर्थस्थान था। भरुकच्छ में वाणव्यन्तर की यात्रा और अर्बुद पर्वत के प्रभाम तीर्थ की तरह जैनो में इसने प्रसिद्धि प्राप्त की थी। शैलपुर राजगृह (राजगिरि) का नामान्तर है। विपुला नाम के पर्वत से परिवेष्टित होने के कारण ऐसा नामकरण हुआ है। महावीर के धर्म-प्रचार का प्रधान केन्द्र राजगिरि या शैलपुर के अनुकरण में उत्तरवर्ती युग में अन्यत्र भी उमी नाम से जैन केन्द्र स्थापित हुए हैं। तोपाली राज्य में शैलपुर नाम से एक तीर्थस्थान होने की बात जैन ग्रन्थ में मिलती है। यहाँ पर एक ऋषि तालाब था। शरत्काल में इसी स्थान पर अष्टाह्निक महोत्सव होता था।

इस स्थान का वर्तमान नाम क्या है और वह कहाँ पर अवस्थित है, इस सम्बन्ध में इतिहासकारों को खोज करनी चाहिए, किन्तु अब तक वह हुई नहीं है।

केन्दुझर जिले के आनन्दपुर सब-डिविजन में पोडासिडिगडि नाम का एक गाव है। यह आनन्दपुर से आठ मील है। यहाँ पर प्रायः एक वर्ग एक मील परिमित-क्षेत्राकार भूमि वजला पर्वत श्रेणी से आवेष्टित होकर रही है। दूसरा भाग ध्वस्त-प्रकार के अवशेषों से चिह्नित है। यहाँ पर सौ से अधिक तीर्थंकर यक्ष-यक्षिणी आदि की मूर्तियाँ इतस्तत् बिखरी पड़ी हैं। उनमें से कई एक अर्ध-प्रोत्थित, कई एक तीर्थंकर रूप में स्थित, कई एक उत्तानशायी और कई एक अर्धभग्न अवस्था में हैं। पर्वत पर चढ़ने के लिए

सोझिया हैं। ऊपर जाने पर एक विशाल तीर्थंकर की मूर्ति देखने में आती है। वह महावीर की है। यह स्थान पहले तोपाली के अन्तर्गत था। इसलिए निःसन्देह इसे तोषाली का शैलपुर कहना युक्तियुक्त है। राजगिरि को भी शैलवल्लय के बीच में अवस्थित होने से शैलपुर कहा जाता था। यह स्थान भी उसी प्रकार शैलवल्लयित है। राजगिरि की चारों दिशाओं में वेष्टित होने वाले पर्वत का नाम 'विपुला' है। यहाँ के पर्वत का नाम भी वउला है। यह सादृश्य ध्यान देने योग्य है और राजगिरि के द्वार देश में स्थित पर्वत बिन्दु की तरह गोलाकार है। यहाँ पर भी वैसे ही देखा जाता है। इन सब पर विचार करने से उडीसा में जैन धर्म की प्राचीनता सहजतया प्रमाणित होती है।

ऐतिहासिक तथ्यों के अतिरिक्त साहित्यिक तथ्य भी उत्कल में जैन धर्म के प्रभाव की घोषणा करते हैं। यहाँ तक कि उडीसा क्रीडा के पञ्चतोला गीत में^१ आता है कि कस की पत्नी पद्मावती ने धनिस्त्री ओपा किया। कम ने कृष्णा को आदेश दिया कि वे सौ बहूगी पद्म-कमल कालिन्दी से स्नान कर जाये। इसलिए कालिन्दी हृद में प्रवेश कर कृष्ण पद्म-पुष्प तोड़ने आये, कालीय नाग द्वारा दण्ड होने से उन्होंने उसका मर्दन किया।^२ इसके मित्राद्य हिन्दुओं के

१ कसर धरणी पद्मावती राणी करिछि धनिस्त्री ओपा,
 बाएमार पद्म देपुरे कन्हारि न शिव पाखुडामिशा।

२ कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी का धन्वन्तरि श्रृंगि क जराब्याधि में जनता को मुक्त करने के लिए जन्म लेने का उपलक्ष्य में उपवास किया जाता है जिसमें पद्म पुष्पों से पूजा की जाती है—

३ रसकल्लोलकार दीन कृष्ण न जैन प्रभावित लोक-साहित्य का अवलम्बन लेकर अपने प्रसिद्ध काव्य में लिखा है—

कुञ्जविहारी विहरन्ते योगनगर,
 कस आज्ञा आसि लागिला नन्दबु दव कमल शतभाग
 कुले नन्द भय न दिशे उपाय वे व पद्म फूल तानि
 कर्णे शुणिकर भय परिहरि आग होइन ॥ बनमानी । —
 वाली भयरे के हिन पक्षे सानिन्गी रे
 कृष्ण आनन्द र प्रवेश हाइर नटजेने नाट मदिरे

विष्णुपुराण, हरिवंशपुराण और अन्यान्य विष्णु-लीलात्मक पुराणों में कृष्ण का अपनी इच्छा में कालिन्दी हृद में प्रवेश करने का उल्लेख है, किन्तु पूर्व वर्णन में कम को फूल लाकर देने के लिए कालिन्दी में प्रवेश करने की बात और कम की स्त्री का नाम पद्मावती यह बात देखी जाती है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि जैन हरिवंश का प्रभाव उड़ीसा के लोक-साहित्य पर यहाँ तक विद्यमान है। और भी उड़ीसा की अति प्राचीन पुस्तक 'सारला महाभारत' में राधाचक्र शब्द का व्यवहार किया गया है। 'द्रौपदी के स्वयंवर में लक्ष्य-वेध करते समय घूमते हुए चक्र की सन्धि में राधा लक्ष्य-भेद करने की बात का उल्लेख जैन हरिवंश में है।

सागरना महाभारत में राधाचक्र शब्द का प्रयोग हुआ है, किन्तु संस्कृत महाभारत में राधा शब्द का बिलकुल उल्लेख नहीं है। इसलिए सारलादास ने यह जैन हरिवंश से ग्रहण किया है, इसमें कोई संदेह नहीं।

असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न कई एक पूर्वोक्त लेखकों और साहित्यकारों ने उस विषयवस्तु का पद्मपुराण में से ग्रहण किया है, ऐसा उल्लेख किया है, किन्तु मूल पद्मपुराण में वह देखने को नहीं मिलता है। पूर्व वर्णित कालीय दमन और राधाचक्र के समान वे सब विषय जैन पद्मपुराण से ग्रहण किये गये हैं, यह बहुत समझ जैसा है।

उड़ीसा साहित्य पर जैन धर्म का प्रभाव विक्षिप्त रूप में रहा हुआ है। जैगन्नाथदाम कृत भागवत में मूल भागवत का अनुसरण कर जैन तत्त्व दीक्षा का प्रतिपादन किया गया है। भागवत (पंचम स्कन्ध, पंचम अध्याय) में ऋषभ देव अपने सौ पुत्रों को जो उपदेश प्रदान कर रहे हैं, वह जैन धर्म के तत्त्वों में पूर्णतया प्रभावित है।

नीचे उसमें से कतिपय पद्य दिये गये हैं—

-
- १ राधानक्र चुलुभनिधि सावताल उच्चे,
 लाले उच्चरे घटाण आभिजे सूसचे,
 लक्षे बल धनु धरीसे पटारे उठि —सारला महाभारत

ऋषभ की शिक्षा

भागवत (पंचम स्कन्ध, पंचम अध्याय) चिन्तामणि आचार्य द्वारा
संकलित (पृष्ठ २७)

श्री ऋषभ उवाच

यो पुत्रमाने सावधान शुण हे आम्भ्य वचन ॥
जे प्राणी जे कार्यमान । निरते कगे आचरण ॥
मे प्राणी व्यर्थ ए ससारे । पडे नरक महा चोरे ॥
जे ब्रह्म कम मत्त्वगुण । जपे अनन्त आरघ्नन ॥
निर्वाण माग ए विहित । शुण कहिवा पुत्रे सत्य ॥
स्त्री सगम आदि जेते । जे तम द्वारहि जगते ॥
ए सब द्वार परिहर । महन्त जन सेवाधारी ॥
महन्त प्राणी अटे से हि । प्रशान्त साधु जे वोलाइ ॥
जे जन क्रोध विवर्जित । जाहार मुहद जगत ॥
जे प्राणी मोर पक्ष-पादे । मन अर्पड अप्रमादे ॥
जे जन जायागृह धन । तनय कलेश नाना कर्म ॥
करहि नाना भ्रम होइ । यावत मोते न भजइ ॥
जनित्य देह नित्य करे । से साधु नुहइ ससारे ॥
तावत पराभव पाइ । यावत आत्मान चिह्नइ ॥
यावत नाना कर्म करे । मन बढाइ निरन्तरे ॥
तावत कर्म बश होइ । नानादि शरीर बहइ ॥
अवश्य वासुदेव मुहि । मोरे जाहार प्रीति नाहि ॥
से नोहे देह बन्धुपार । ये जेणु से न चिह्न ईश्वर ॥
स्वपन प्राये देहेनर । करइ नाना अहकार ॥
निद्रारे येन्हे सुखा भोग । जाग्रते न पाइ ता लाभ ॥
गृह बन्ध रे एककारण । नारी सगते अनुदिन ॥
स्तिरी पुरुष भाव बहि । तहि रे मनकु बान्धई ॥

मोहर गृह मोर धन । वोलि मायारे होइ छल ॥
तावत कर्म बन्धमान । नुहइ ताहार खडन ॥

अखिल गुरु मुहि हरि । मोते भजिब देह धरि ॥
निवृत्त चित्त होईनर । भक्ति करिब मो पयर ॥
व्यसन हिंसाकु छाडिब । ता परे मोते आराधिब ॥
मोहर गुण कर्ममान । निरते करिब कीर्तन ॥
एकान्त भाव मोहठारे । भो पुत्र करन्ति जे नरे ॥
इन्द्रिय-गणकु तिवारि । अध्यात्म विद्याकु आचरि ॥
श्राद्ध रे ब्रह्मचर्या करे । प्रशान्त सत्य वचन रे ॥
भवजनमु से तरइ । गृह बन्धन तार नाहि ॥
ताहार कर्म बन्ध मुहि । अवलेश निश्चय छेदई ॥
आत्मा र श्रेय कर्म ठारे । श्रद्धा न करन्ति पामरे ॥
अल्प-सुख हेतुकरि । अन्यान्य हिंसाकु आचरी ॥
अशेष दुखर कारण । करन्ति होइ मतिभ्रम ॥
दृष्टि ताहार नष्ट होइ । अविद्या सभवे भ्रमइ ॥

चैतन्यदास-विरचित विष्णु गर्भपुराण के छठे अध्याय मे ऋषभ और भरत का चरित्र दिया गया है । यह पुस्तक अलेख धर्म का एक प्रमुख ग्रन्थ है और इसमे इसी धर्म का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया गया है । भरत आदि दस पुत्र ऋषभदेव से अलेख धर्म की दीक्षा ग्रहण करते हैं, चैतन्यदास ने इस विषय पर प्रकाश डाला है । यहा पर यह कहना होगा कि उडीसा के इस अलेख धर्म ने जैसे धर्म की परिणति के रूप में ही उडीसा मे अभिव्यक्ति पायी थी । विष्णु गर्भपुराण के सप्तम अध्याय को देखने पर पता चलता है कि ऋषभ विष्णु गर्भ मे न जाकर वैकुण्ठ मे गये हैं । यहा पर ऋषभ का महत्त्व विशेष मात्ता मे प्रतिपादित किया गया है । भागवत से उद्धृत ऋषभ की उपदेश वाणी मे जिस तरह जैन तत्त्व का प्रभाव प्रस्फुटित हुआ है ठीक वैसा ही विष्णु गर्भपुराण की हितवाणी मे हुआ है ।

जैसे—

इन्द्रियमानकु दूढ़ेथिव छन्दि,
 दोपी लोककु राजा येह्ने करिथाइ वन्दि ।
 माय मिथ्या कथामान मुखे न भापिव,
 जाणियिले न जाणिला प्रायेक होइव ।
 सत्यभाषा कहि सत्यव्रते थिव नित्ये,
 अमार्ग कुपथमान न कल्पिव चित्ते,
 गृहे थिले नोहिव अति विपया जञ्जालि,
 पुण्य कर्म सपादि अकमरे न चलि ।
 हानिरे विरस नाहि लाभरे नाहि हरप,
 पर-जीवकु मणितिव आपणा मादृश ।
 सकल भूतरे होइथिव दया पर,
 जन्तु उपरकु न कग्वि जहकार ।
 विष्णु भक्त लोके जेते कथागे प्रवर्ति,
 विष्णु रसे निरते थिव माति ।
 कुमग परित्यागि सुसगमान करि,
 अन्तक्षणे थिव भक्ति पमरा आवोरि ।
 एभत परिजने विष्णु भक्ति रे पशि,
 से लोक भगति दिगदहन बाना दिशि ।
 जेते लोक सगति रे रसि वसि थिव,
 से लोकमानकु पछे चेतना न करिव ।

इस तरह मे सब निवृत्ति मार्ग की बातें कही गई हैं ।

साधनार विधि जे निश्चल ध्यान ततु
 चिआ चइतन जगाई लगाइ मनकु ।
 मनर सगते नाना चिन्ता थाए जदि
 पर्वतकु जेसने वृक्ष थान्ति बेढि ।

ऋषभ वोइले वावु वस मोर कोले,
अलेख दीक्षा, तुम्भ घेने हो सुमगले।
पिताकु नमस्कार करि दक्षगोटि भाई,
दीक्षा घेनिवाकु कोले वसिलेक जाइ।
पुत्रमानकु ऋषभ अलेख दीक्षा दे ले
ध्यान भेद मुद्रामान सकल कहिले।

उडीसा मे बउला गाय का उपाख्यान बहुत प्रचलित और लोकप्रिय है। इस उपाख्यान से पता चलता है कि बउला नाम की एक गाय अपने बछड़े को छोड़कर जंगल में चरने गई थी। वहा पर एक भूखा बाघ उसे देखकर खाने के लिए उद्यत हुआ। बउला गाय ने उससे कहा—“मैंने पुत्र बछड़े को जन्म दिया है, मैं उसे दूध पिलाकर आती हूँ, उसके बाद मुझे खा लेना।” बाघ इस बात पर राजी हो गया। उसके बाद वह दूध पिलाने बच्चे के पास गई और दूध पिलाकर पुन बाघ के पास आ गई। बाघ यह देखकर स्तम्भीभूत हो गया। सत्य के इस प्रभाव से हिंस्र बाघ भी अहिंसक बन गया। जैन धर्म का अहिंसा तत्त्व इस उपाख्यान में बहुत सुन्दर ढंग से प्रस्फुटित हुआ है।

वर्तमान उडीसा के लोक-व्यवहार पर उक्त धर्म का प्रभाव कितनी दूर तक पड़ा है, इसे देखें। इस प्रसंग पर आलोचना करने से पूर्व जैन धर्म के कतिपय मूलभूत लक्षणों को खोजना होगा। उन्हीं लक्षणों में से कल्पवृक्ष ने अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था, जिसका कारण है, मानव-सभ्यता के आदि-युग में खेती आदि कार्य नहीं थे। लोग कल्पवृक्ष से अपने समस्त आवश्यक अभाव की पूर्ति करते थे। कालक्रम से कल्पवृक्ष का अन्तर्धान होने लगा। लोगों को खाद्य मिलने में कठिनाई होने लगी, तब आदि तीर्थंकर ऋषभदेव ने खेती, पशु-पालन, व्यवसाय तथा अन्य अनेक प्रकार के शिल्पों का आविष्कार कर लोगों को प्रशिक्षण दिया था।^१ इस

दृष्टि से कल्पवृक्ष की पूजा जैनो का एक बड़ा अनुष्ठान है। इसी के अनुकरण-स्वरूप हिन्दुओ ने पौराणिक युग में कामधेनु की कल्पना की थी और इसी कामधेनु या सुरभी गाय के लिए विश्वामित्र ने वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण कर अन्त में राज्य छोड़कर तापस जीवन अपनाया था। इसमें सन्देह नहीं है कि जैनो के इस अनुष्ठान ने हिन्दुओ के प्रयाग-स्थित कल्पवृक्ष को प्रेरणा दी थी। केवल इतना ही नहीं है, कल्पवृक्ष से कूदकर प्राण-त्याग करने की प्रथा जैनो की प्रायोपवेशन अनशन द्वारा प्राण त्याग करने की परम्परा के साथ समान है। प्राचीन हिन्दू-पुराणों में—कल्पवृक्ष की महिमा का बहुत अधिक वर्णन किया गया है।

प्रयाग के कल्पवृक्ष की कहानी से यह बात स्वीकार करनी होगी कि जैन धर्म की विचारधारा ने हिन्दू धर्म पर बहुत अधिक प्रभाव डाला था। कल्पवृक्ष के पाम लोग मनोतिया रखकर अपनी कामनाएँ सफल करते थे। कल्पवृक्ष की कहानी को लेकर हिन्दू पुराण में विविध आख्यान रहे हुए हैं। हमारे उड़ीसा में कल्पवृक्ष का बहुत अधिक महत्त्व है। यहाँ के लोग घट-वृक्ष की पूजा करते हैं। घट-वृक्ष से निकली हुई जटा को देखकर उसे शिव की जटा कहते हैं। शिवपुराण में यह भी लिखा है कि ऋषभदेव—शिव के अवतार हैं। जैनो के कल्पवृक्ष के प्रभाव से प्रभावित होकर उड़ीसा के पुरी, भुवनेश्वर आदि मन्दिरों में कल्पवृक्ष की स्थापना का दूसरा कोई विशेष आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं लगता।

आदि तीर्थंकर ऋषभदेव हिन्दू-पुराणों में विष्णु और शिव के अवतार रूप में मान्य हैं। वे अन्तिम समय मुह में पत्थर रखकर कैलाश पर्वत के शिखर पर रहे थे, और वहाँ पर वन में दावाग्नि लगने के कारण उसी दावाग्नि से दग्ध हो गये थे। यह घटना फाल्गुन-कृष्ण चतुर्दशी के दिन घटी थी। इसलिए जैन लोग इसे मानते हैं। कालक्रम से इस निर्वाण दिवस को हिन्दुओ ने भी व्रत विशेष के रूप में स्वीकार किया है। शिव चतुर्दशी या जागर-चतुर्दशी के रूप में यह भारत-प्रसिद्ध है। ऋषभदेव के शिव के अशीभूत होने का यह एक प्रमाण है। हमारे पालन किये जाने वाले जागर-

वन का जागृनिग मरम्य गुप्त भी क्यों न हो, किन्तु वह एक जैन पर्व है और उमी गण म तीन-गोन होकर हिन्दू व्यवहार के जन्मभूत हो गया है।

उडीमा जैन धर्म का एक प्रधान मन्दिर है। यहाँ पर प्रत्येक भाव और जेहर मे निरावय स्थापित है। इन सभी मन्दिरों मे ब्राह्मणतंत्र जाति के लोग पूजा करने जायें हैं। जिव चतुर्दशी उडीमा की ग्रामीण जनता का एक प्रमुख पर्व है। मुद्दर जतीन मे जैन धर्म की इस परम्परा को लोगों ने अपनी सम्पत्ति मे परिणत किया है।

पहले जिम वट वृक्ष की बात कही गई है, उसकी पूजा आजकल भी प्रचलित है। उडीमा भाषा मे 'विचित्र रामायण' एक ग्रामीण काव्य एवं मनोरञ्जक पुस्तक है। रूबि ने इसमें भी बिना किसी निर्देशन के 'बट प्रार्थना' नाम देकर एक प्रार्थना मीना के मुख मे सुनाई है।

यह प्रार्थना उत्कल कवि का विशुद्ध सर्वस्व होने पर भी इसमें जैन धर्म का एक प्राचीन तत्त्व नुतिहित है। उडीमा के प्रत्येक जिव मन्दिर मे लिखून चिह्न दिया जाता है। लिखून और वृषभ जिव के शाश्वत साथी हैं। जैन आदि तीर्थंकर नृपभदेव का भी यह चिह्न है। ऋषभ नाम की वृषभ का पर्यायवाची है। पुगे जगन्नाथ मन्दिर के वेढा (अहाता—चहारदीवारी) मे कोरली गैकुण्ठ रहा हुआ है। 'उह कोरलि' शब्द तमिल 'कोएल' शब्द से बना है या 'कैव' शब्द से, यह चिन्तन का विषय है। हिन्दू धर्म मे मुक्ति-

१ बाछरट धेन धेन मो मिननि उट श्रेष्ठ —

बिऊन होऽण बट मने जिरेकर जोडि मीता बोले।

चतुर्दश नोके न्यात होऽ अछ घर उपकारे ए समारे ॥

झागु-शशुर मो निखिलने, गवै भूमे शान्तु जयोन्वा रे।

भगत गीर गुगे राख्य पानु शान्तु शसुधुधु धेनि सगरे ॥

अयोऽयारे जेने नर-नारी जानदरे शान्तु देह धरि।

जव उपद्वर ताहुन हाउग मागु अछिरुग जोडिफरि ॥

बिबरा मयिनाम् नहिनि, युगे युगे देह रहिनिवि।

बिता मो परम गह्य मेट पाउ जाउ भु सुम्भकुकि मागिनि। —विचित्र रामायण

मोक्ष जिम अर्थ का वाचक है, जैन धर्म का कैवल्य शब्द उन्ही अर्थ का द्योतक है।^१ निम्नन्देह हमारी उड़ीसा भाषा में कैवल्य शब्द जैन धर्म में ही आया है, ऐसा कहा जा सकता है। कारण, पाचीन हिन्दू-पुराणों में भी कैवल्य शब्द का प्रयोग मोक्ष अर्थ में नहीं किया गया है।

तीर्थंको का गर्भागमन, जन्म, नपस्या (दीक्षा), ज्ञान-प्राप्ति और मोक्ष-प्राप्ति जिन-जिन तिथियों में हुई है, उन्हीं दिनों में मन्वन्त इन्द्रादि देववर्ग स्वर्ग में उत्सव करने आये हैं। जैन अनुयायी व्यक्ति गृह्यी पर भी इन तिथियों में 'चैत्य-यात्रा' करने हैं। चैत्य-यात्रा करने से रथ-यात्रा का बोध होता है। चैत्य-मन्दिर में बनाये हुए रथ पर जिन-प्रतिमा को स्थापित कर नगर में परिक्रमा करना उत्सव की विधि है। इस यात्रा का अनुष्ठान सुमज्जित हाथी घोड़े, नृत्य, गीत और वाद्यों के साथ होता है।

अभिधान राजेन्द्र कोष में 'अनुयायन' शब्द के विवरण में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है।

हमारे उड़ीसा में पुरी और भुवनेश्वर में आपाठ शुक्ला द्वितीया और चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन रथ-यात्रा होती है। ये दोनों तिथिमा पुण्य तिथियों के रूप में स्वीकृत हैं। रथ-यात्रा तिथि विशेष तथा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यहां तक कि इसमें बार, नक्षत्र का विचार न कर सभी प्रकार के

१ कैवल्य किसे कहते हैं ?

पुरुषायज्ञानानां गुणानां प्रति प्रसव

कैवल्यम्बरूपप्रतिष्ठा वा चित्तशक्तिरिति ।

चित् स्वप्न पुरुष के भीतर प्रकृति की सारूप्य-निवृत्ति ही कैवल्य है। प्रकृति के साथ पुरुष का सम्बन्ध विहीन होना ही कैवल्य है। पुरुष का स्वप्न-नक्षण यही है। प्रकृति के निकट पुरुष के दिव्य विवेक से उपलब्ध धसाधारण औदानीय के कारण बड़ी प्रकृति पुरुषार्थ-गून्व होने पर या प्रकृति के समस्त कारणों की समाप्ति होने पर पुरुष के साथ उसकी जो विभक्ति होती है, उस विभोग का नाम ही कैवल्य है।

—परमाय पयोधि चिकित्तिराज राजेन्द्र देव, पृ० २५६

शुभ कार्य किये जाते है। इसलिए इसे कल्याणक दिवस कहा जा सकता है। स्मृति-शास्त्र मे केवल पुष्प नक्षत्रयुक्त द्वितीया तिथि मे राम और भद्रा के साथ जगन्नाथ को रथ मे स्थापित कर यात्रोत्सव करने का विधान है। किन्तु वार, नक्षत्र का विचार न कर शुभ कार्य का अनुष्ठान कही पर भी विहित नही हुआ है। इसी कारण स्मृति-शास्त्र ने इसे कल्याणक के रूप मे ग्रहण नही किया हो, ऐसा लगता है। जो स्मृति-शास्त्र सम्मत न होकर भी देश मे चलता है वह निश्चित ही समाज या लोक-व्यवहार-सम्मत होता है। खोज करने से इस लोक-व्यवहार का मूल हमे जैन पुराणो मे देखने को मिलता है। जैन परम्परा के अनुसार आपाढ शुक्ला द्वितीया प्रथम तीर्थंकर ऋषभ का कल्याणक दिवस होता है, अर्थात् इसी तिथि के दिन ऋषभदेव का गर्भागमन हुआ था। प्रत्येक कल्याणक दिनो मे चैत्य-यात्रा या रथ-यात्रा का विधान है। जगन्नाथ ऋषभ के प्रतीक हैं, ऐसा अनेक लोगो का अनुमान है। इसलिए उसी दिन जगन्नाथ का रथ-यात्रा उत्सव अनुष्ठित हुआ हो, ऐसा अनुमान होता है।

कई एक जैन पुराणो मे ऋषभ का गर्भ दिवस आपाढ शुक्ला चतुर्थी लिखा है। जैन पुराणो की दृष्टि से ऋषभ नौ मास और चार दिन गर्भ मे रहे थे। उनका जन्म चैत्र शुक्ला अष्टमी को हुआ था। वह दिन जन्म कल्याणक दिन है और उसी दिन भुवनेश्वर मे रथयात्रा निकलती है। सस्कृत शास्त्र मे अशोकाष्टमी के दिन रथयात्रा करने का उल्लेख नही है, केवल शोक-रहित होने के उद्देश्य से उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र मे पानी के साथ आठ अशोक की कलियो के पान करने का विधान है। इसलिए इसे ऋषभ के जन्म-दिन के रूप में स्वीकार करने पर जैन-सम्मत रथयात्रा के साथ संगति हो जाती है।^१

१ भुवनेश्वर मे लिंगराज महाप्रभु की अवस्थापित प्रतिमा चन्द्रशेखर से अशोकाष्टमी के दिन एक रथ मे स्थापित कर एक मील दूरवर्ती रामेश्वर मन्दिर में ले जाकर कुछ दिन वहा पर अवस्थापित कर पुन वडे मन्दिर मे उत्सव के साथ लायी जाती है। यह रथ एक चक्र वाला होता है। उसका नाम रुक्मिणी या रुकुणा रथ है।

१ श्री जगन्नाथ की स्नान-यात्रा के समान जैन प्रतिमाओं का अभिषेक, स्नान या स्नान-यात्रा का अनुष्ठान होता है। छत्र, चवर, तुरही और वाद्यों के साथ आठ कलशों द्वारा जिन प्रतिमाओं का अभिषेक किया जाता है। विशेषतः जिन प्रतिमा की आँखों को तुलिका द्वारा एक बार और रगने की जो विधि जैन शास्त्रों में देखी जाती है, वह जगन्नाथ आदि मूर्ति-त्रय की स्नान-यात्रा के बाद पीला रंग लगाकर नव यौवन आदि का स्मरण करा दिया जाता है। आँखों का जो नवीनीकरण है, वह विशेष चिन्तनीय है। जगन्नाथ की गोलाकार आँखों के अतिरिक्त और कुछ नहीं रंगा जाता है। जगन्नाथ की मूर्ति चक्षु-प्रधान है। जगन्नाथ शब्द मूलतः जैन शब्द है एवं यह जिनेश्वर अर्थात् आदिनाथ ऋषभदेव का नामान्तर—दूसरा नाम है, ऐसा अभिधान राजेन्द्र कोप से बोध होता है।^१ जगन्नाथ की रथयात्रा है वह ऋषभदेव के रथोत्सव की परिणति है, इसे हम पहले कह आये हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय यही है कि, यह रथयात्रा श्रीकृष्ण की घोष यात्रा नहीं है। कारण, घोष में प्रत्यागमन उत्सव नहीं होता है।

और भी ऋषभ का कैवल्य होता है कल्पवृक्ष। जगन्नाथ धाम का कल्पवृक्ष ऋषभदेव के कल्पवृक्ष के प्रतीक के समान प्रतीत होता है। कल्प-वृक्ष विषयक चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। जगन्नाथ के नील चक्र को ऋषभ के लाछन धर्मचक्र के संकेत रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ऋषभ की पूजा भारत के जिस क्षेत्र में होती है, वह चक्र-क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आवू पर्वत क्षेत्र को इसीलिए चक्र-क्षेत्र कहा जाता है, और इसी तरह केन्दुझार जिले में आनन्दपुर सब-डिविजन का जहाँ पहले ऋषभ का पूजा-केन्द्र था, उसे चक्रक्षेत्र कहा जाता है। पुरी को चक्र

इसका मुह जिस तरफ होता है उस तरफ से उसका मुह फिर घुमाया नहीं जाता। महाशुभ को पुनः साने के उत्सव दिन में रथ के आगे के निकट को सज्जित कर पीछे की तरफ में सगाकर रथ के पीछे के भाग को सम्मुख कर ठाकुर (लिंगराज) को पुनः साना जाता है।

क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध किया गया है, उसके पीछे वैष्णव धर्म के प्रभाव का विस्तार चाहे जो कुछ हो, किन्तु वह जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का पूजा-केन्द्र था, इसी कारण वह उसी नाम में विश्रुत हुआ है, यह सबसे अधिक स्वीकार्य है। इन समस्त बातों पर विचार करने पर यह अधिक उपलब्ध होता है कि, जगन्नाथ आनुष्ठानिक रूप में जैन है।'

उडीसा मे जैन कला

Of the early caves along the East coast, the only ones that merit attention here are the two neighbouring and intimately connected groups of the hills of Udaigiri and Khandagiri in Orissa

भुवनेश्वर की दक्षिण-पश्चिम दिशा मे खण्डगिरि और उदयगिरि नाम के दो छोटे-छोटे पहाड हैं। उनकी ऊचाई क्रमश १२३ और ११० फुट है। उदयगिरि के पाद-देश (नीचे की जगह) मे एक वैष्णव मठ है। ये पहाड छोटी-छोटी गुफाओ से परिपूर्ण हैं। उदयगिरि पर ४४, खण्डगिरि पर १९ एव निकटवर्ती नीलगिरि नामक पहाड पर तीन गुफाए देखने मे आती हैं। अधिकाश गुफाए जैन सम्राट् खारवेल और उनके पारिवारिक जनो ने बीसवी शताब्दी के लगभग १९०० वर्ष पूर्व बनाई थी। शैव धर्म के केन्द्र-स्थल भुवनेश्वर के इतने निकट जैन धर्म ने अपना स्थान कैमे बनाया, इस प्रश्न का उठना अस्वाभाविक नहीं है। ई० पू० की अन्तिम शताब्दियो मे बहुत सम्भव है कि शैव धर्म ने कलिंग मे प्रवेश नहीं किया था। ऐसा लगता है कि जैन धर्म की अभिवृद्धि को रोकने के लिए या विराम देने के लिए ब्राह्मण धर्म के समर्थको ने बाद में भुवनेश्वर को प्रचार का उपयुक्त स्थान समझकर उसे केन्द्र बनाया था।

खण्डगिरि एव उदयगिरि आदि की गुफाओं का स्थापत्य वस्तुतः पूर्व भारत में एक प्रमुख दर्शनीय वस्तु है। प्रति वर्ष भारत के सैकड़ों इतिहासविदों और परित्यक्तों को यह स्थापत्य आकृष्ट करता है।

उदयगिरि की गुफाओं में राणी हसपुर गुफा ही अधिक विनाल है। इसका स्थापत्य भी बहुत सुन्दर है। इसे राणी गुफा भी कहा जाता है। इसकी दोनों श्रेणी में प्रकोष्ठ (कमरे) मजे हुए हैं। गुफा का दक्षिण-पूर्व का भाग उन्मुक्त (खुला हुआ) है। नीचे की पक्ति में आठ और ऊपर की पक्ति में छह प्रकोष्ठ हैं। इसी ऊपरी मजिल में बना हुआ विनाल वरामदा वस्तुतः राणी गुफा की एक प्रमुख विशेषता है। यह बीस फुट लम्बा और नीचे के तल्ले का वरामदा तैत्तलीम फुट लम्बा है। इसी वरामदे के दोनों अन्तिम भागों पर प्रहरियों की मूर्तियाँ बहुत स्पष्ट रूप में खोदी हुई हैं। नीचे की मजिल में विद्यमान प्रहरी एक मुमज्जित सैनिक के समान देखे जाते हैं। वरामदे की एक विशेषता यह है कि वहाँ पर बैठने के लिए अनेक छोटे-छोटे उच्चासन बनाये हुए हैं। पश्चिम भारत की गुफाओं में इसी प्रकार के आसन देखने को मिलते हैं। वरामदे के ऊपर की छत को स्थिर रखने के लिए पत्थर के अनेक खम्भे बनाये गये थे। किन्तु दुर्भाग्यवश उनमें से अधिकांश खम्भे भग्न हो गये हैं। सिर्फ राणी गुफा के तीन प्राचीन खम्भे कालचक्र के साथ युद्ध करते हुए अब तक क्षत-विक्षत होकर खड़े हुए हैं।

प्रकोष्ठ (कमरे) के भीतर प्रवेश करने के लिए निर्दिष्ट द्वार-दरवाजे हैं। बड़े-बड़े प्रकोष्ठों के लिए अनेक दरवाजे बनाये गये हैं। इन द्वारों के उपरिभाग पर जैन धर्म के विविध उपाख्यान अंकित किये गये हैं। पत्थरों में उत्कीर्ण उपाख्यान बहुत प्राञ्जल रूप से वर्णित हैं, किन्तु उनमें जो सम्बन्ध रहे हैं उन्हें छोड़कर प्रत्येक के तथ्य सग्रह करने का कार्य सहज साध्य नहीं है। मूर्तियाँ बहुत साधारण ढंग में उत्कीर्ण हैं, इसलिए प्रत्येक के दृश्यों में एक प्रकार का सामान्य-मा प्रतीत होता है। किन्तु ऊपर की मजिल में जिल्लियों ने जिम ढंग और जिम रीति में दृश्यों का वर्णन किया है नीचे की मजिल में उस रीति का अनुसरण नहीं किया गया है। दोनों तल्लों के चित्र-

कोशल के मध्य में एक विगाह् पाथेक्य-गा रहा हुआ स्पष्ट देखा जाता है। ऊपरी मजिल के दृश्यों में समानता है। 'उदी हुई मूर्तियों में जो पार्श्विक सम्बन्ध रहा हुआ है, वह बहुत प्रच्छन्न है। मूर्तियाँ मानो बहुत मजबूत और बहुत वास्तविक दृष्टिगोचर होती हैं।

नीचे की मजिल की मूर्तियाँ उतनी उन्नत श्रेणी की नहीं हैं। उनमें अवाम्भविक्ता और अपिषक्ता की अनेक पूर्णतया परिचलित होती हैं। राणी गुफा के स्थापत्यो के भीतर निश्चितरूपेण वे प्राचीन हैं। इसके सिवाय किसी स्थान विशेष में हम उच्चकोटि की वास्तुकला का भी दर्शन होता है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नीचे की मजिल की कला ऊपरी मजिल की पूर्वजों है। राणी गुफा के दोनों मलों में विद्यमान कला के भीतर हमें जिस पाथेक्य का दर्शन होता है, वह समय की दृष्टि को देख नहीं है। ऐसा पता चलता है कि भिन्न-भिन्न शिल्पियों को नियुक्त करने के कारण इस पाथेक्य की मूर्ति हुई है। नीचे की मजिल के लिए जिन शिल्पियों को नियुक्त किया था वे सम्भवतः बहुत साधारण कोटि के थे। वस्तुतः इस सम्बन्ध में कहीं से भी अमिश्र प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

इस सम्बन्ध में आज्ञा माजल ने अपना मत प्रकट किया है कि ठीक मचपुरी गुफा के समान यहाँ पर भी ऊपरी मजिल का निर्माण पहले हुआ था, किन्तु नीचे की मजिल और ऊपर की मजिल के निर्माण करने में समय का अन्तर बहुत कम रहा हुआ-सा लगता है। गुफा की कला और स्थापत्य पर मध्य भारतीय एवं पश्चिम भारतीय प्रभाव का पड़ना समझ और स्वाभाविक है। इस प्रभाव के हमें दो प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। ऊपरी मजिल में विद्यमान एक द्वार-रक्षक गौर या यवन वेशभूषा में भूषित है। निकटवर्ती एक सिंह एवं उसी उन्नतजील बनासट में भी पश्चिम एशिया के कई एक सुश्रुत चिह्न दृष्टिगोचर होते हैं। उसके अतिरिक्त नीचे की मजिल में विद्यमान प्रहरी के आकार की जैनी पूर्णतया भारतीय का की है। कारण, यहाँ पर शिल्पी का शिल्प-शैली जगत्पिक्व है, भारतीय

नियमानुसार सीमा में आवद्ध है।

राणी गुफा पर मथुरा और गान्धार कला का प्रभाव नगण्य है।

उदयगिरि के पाद-देश में (नीचे) विद्यमान वैष्णव मठ के निकट से जय-विजय गुफा में जाने के मार्ग में कई एक छोटी गुफाएँ दृष्टिगत होती हैं। बाजादार गुफा इनमें से एक है। बाजादार गुफा में दो छोटे प्रकोष्ठ (कमरे) हैं। कमरे के सामने वरामदा भी है। छोटी हाथीगुफा और अलकापुरी नाम से दो और गुफाएँ बहुत पास में हैं। छोटी हाथीगुफा में एक प्रकोष्ठ (कमरा) है एवं इसके द्वार-स्थान पर दो हाथी के चित्र खोदे हुए हैं।

राजेन्द्रलाल मित्र एवं फर्गुसन ने अलकापुरी का नाम स्वर्गपुरी दिया है। इस गुफा की ऊपरी मजिल में दो छोटे कमरे एवं नीचे की मजिल में एक बहुत बड़ा कमरा है। इनकी छतें और वरामदे बहुत सुन्दर ढंग से बनाये गये हैं। स्तम्भों के ऊपरी भाग में पक्ष (सर्गर्गीय दल) महिष सिंह की मूर्ति और नवगुञ्ज की मूर्ति आदि खोदी हुई हैं।

जय-विजय गुफा के दो प्रकोष्ठ और सामने एक वरामदा है। वरामदे के दाएँ स्थान में एक स्त्री-प्रहरी एवं बाएँ भाग में एक पुरुष-प्रहरी की मूर्ति है। दोनों दरवाजों के ऊपरी भाग में यक्षों की मूर्तियाँ खोदी हुई हैं। दोनों यक्षों के बीच में पवित्र पीपल वृक्ष की दो पुरुष और दो स्त्रियाँ पूजा करती हुई दृष्टिगोचर होती हैं। स्त्रियाँ समस्त पूजा-सामग्री को एक-एक पात्र में लिये हुए हैं। पुरुषों में से एक वट्ठाजलि खड़ा है एवं दूसरा पीपल वृक्ष की एक शाखा पर पुष्पमाला अर्पण कर रहा है।

जय-विजय एवं मचपुरी के बीच में एक अर्ध गोलाकार स्थिति में ठाकुराणी गुफा, पणम गुफा एवं पातालपुरी गुफा है। पणम गुफा का राजेन्द्रलाल मित्र ने गोपालपुर नाम दिया है। इसके सामने के वरामदे में विद्यमान खम्भों के ऊपरी भाग में पञ्चुओं की मूर्तियाँ खोदी हुई हैं। पाताल-पुरी का नाम मित्रजी ने मचपुरी दिया। अर्धवृत्त की अन्तिम-सीमा पर मचपुरी एवं स्वर्गपुरी या वैकुण्ठपुरी नाम से दो गुफाएँ हैं। इन गुफाओं में

जो शिलालेख है, उसका ऐतिहासिक मूल्य अपरिमेय है। कारण, चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख से ये सम्बन्धित हैं।

मचपुरी गुफा के सामने एक प्रशस्त लम्बा-चौड़ा प्रागण है। सम्मुखस्थ वरामदे एव दक्षिण पार्श्वस्थ वरामदे मे दो चित्रित की हुई प्रहरी मूर्तिया हैं। मुख्य वरामदे की छत के सामने के भाग मे नाना प्रकार की मूर्तिया खोदी हुई हैं। आज वे अस्पष्ट हो गई हैं। कमरे के भीतर प्रवेश करने के लिए पांच निर्दिष्ट दरवाजे हैं, वे दरवाजे एव अगल-बगल के खम्भो पर पशु, वृक्ष, लता एव पुष्प आदि के चित्र बहुत सुन्दर ढंग से चित्रित किये गये हैं।

इसमे जो विद्यमान शिलालेख है, उससे पता चलता है कि ये गुफाएं ऐर महाराज महामेघवाहन कदम या कुड्रेप द्वारा बनाई गई थी।^१ वे निश्चित रूप से खारवेल के वशधर थे।

फर्गुसन ने भी इस गुफा का नाम पातालपुरी दिया है। मचपुरी या पातालपुरी के पीछे के भाग मे अवस्थित पर्वत पर स्वर्गपुरी गुफा का निर्माण किया गया है। मित्र एव फर्गुसन के अनुयायी इसे बैकुण्ठपुरी कहते हैं। इसके विशाल प्रकोष्ठ^२ के सामने एक वरामदा है। दक्षिण तरफ मे एक छोटा प्रकोष्ठ भी है। वरामदे के ऊपर की छत अनेक जगहो से भग्न होकर नष्ट हो गई है। इसलिए खम्भे या प्रहरी की मूर्ति आदि जो कुछ भी था, वह सब नष्ट हो गया है। बड़े प्रकोष्ठ मे प्रवेश करने के लिए तीन दरवाजे हैं। उसमे विद्यमान शिलालेख से पता चलता है कि वह कर्लिंग के सन्यासी एव अर्हन्तो के लिए राजा ललाक की पुत्री हाथि साहस की पौत्री ने बनाया था। वह सम्राट् खारवेल की अग्रमहिषी थी।

गणेश गुफा की भीतरी दीवार पर गणेश की प्रतिमा खोदी हुई है। इस गुफा मे दो प्रकोष्ठ और एक वरामदा है। गुफा मे प्रवेश करने के मार्ग के दोनो तरफ दो हाथियो की मूर्तिया बनाई हुई हैं। हाथी कमल का डठल

१ एरस महाराजस बलिगाभिपतिना महामेघवाहनम कदपसिरिनो लेणम्।

२ डेढ फुट लम्बा, साढ़े छह फुट चौड़ा एव साढ़े चार फुट ऊंचा।

लिए हुए प्रस्फुटित कमल पर खड़े हुए हैं। वरामदे की छत के आधारभूत जो खम्भे थे, उनमें से अनेक भग्न हो गये हैं। बायीं तरफ के खम्भे पर साढ़े चार फुट ऊँची एक प्रहरी की मूर्ति खोदी हुई है। प्रहरी का पाद-श्रेण वस्त्राच्छादित नहीं है। प्रहरी दाए हाथ में एक भाला लिए हुए खड़ा है। उसके सिर के ऊपर एक वृषभ की मूर्ति है। गुफा के दोनों प्रकोष्ठ (कमरों) को अलग करने के लिए मध्य भाग में प्राचीर हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ के लिए दो प्रवेशद्वार हैं। दम्बाजो में ऊपरी भाग में रेली (जगले) है। राणी गुफा में जिम प्रकार चित्र खोदे हुए हैं। यहाँ पर भी इन रेलियों (जगले) पर बहुत सुन्दर दृश्य और चित्र अंकित किये गये हैं।

पहले दृश्य में दृष्टिगत होना है एक वृक्ष एवं शय्या पर सोया हुआ एक पुरुष, उसके पाम एक स्त्री पुरुष के पैरों का मर्दन करता हुई प्रदर्शित की गई है। किन्तु दूसरा दृश्य भिन्न प्रकार का है। उसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। अन्तिम दृश्य में फिर एक पुरुष एक स्त्री के साथ बातचीत करता हुआ देखा जाता है। ये उपाख्यान राणी गुफा के ऊपरी दृश्यों के साथ प्रायः समान हैं।

इससे पता चलता है कि यह किसी अपहृता नारी के उद्धार करने से सम्बन्धित है। सैनिक वैदेशिकों के समान लगते हैं। भावदेव सूरी द्वारा निर्मित पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने किसी राजकन्या का कर्लिंग के यवन राजा के हाथों से उद्धार किया था। यदि इस गल्प की कुछ ऐतिहासिक सत्यता होती तो निस्सन्देह वह गणेश गुफा के ठोम पत्थर पर साकार रूप लेती। कारण, गणेश गुफा जैनो का कीर्तिमान है, इसलिए उसमें जैन धर्म के किसी भी तीर्थंकर की जीवनी को उपासक-श्रद्धालु व्यक्तियों द्वारा चित्रित करके दिखलाना बहुत स्वाभाविक है।

उदयगिरि के मध्यभाग में धानवर गुफा, हाथीगुफा, व्याघ्र गुफा और जमेश्वर गुफा हैं। पहाड़ के पीछे के हिस्से को काटकर समतल किया गया है। समतल स्थान के केन्द्र-स्थल में एक छोटा मण्डप है। यह मण्डप अनेक समय से छोटे मन्दिर के भग्नावशेष के समान प्रतीत होता है।

घानघर गुफा साढ़े चौदह फुट लम्बी है, इसलिए इसमें प्रवेश करने के लिए तीन प्रवेशद्वार हैं। वरामदे में बैठने के लिए व्यवस्था की गई है। बाएँ भाग में विद्यमान खम्भे पर सैनिक की मूर्ति खोदी गई है। सैनिक के सिर पर हाथी की एक मूर्ति भी दृष्टिगत होती है।

हाथीगुफा की बनावट बहुत असाधारण है। इसका कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है। सामने का भाग पूर्णतया उन्मुक्त है। ऐसा लगता है पहले हाथीगुफा के चार प्रकोष्ठ एवं स्वतन्त्र वरामदा भी था। गुफा का भीतरी स्थान सत्तावन फुट लम्बा एवं अट्ठाईस फुट चौड़ा है। द्वार-देश की उच्चता नाढ़े ग्यारह फुट है। खारवेल का विश्वविख्यात शिलालेख यही पर है। इस शिलालेख में उनका जीवनचरित्र लिपिवद्ध किया गया है। यह शिलालेख असम्पूर्ण-सा प्रतीत होता है।

हाथीगुफा की पश्चिम दिशा में आठ गुफाएँ हैं। ठीक इनकी दूसरी तरफ से सर्प गुफा है। यह गुफा सर्प के फण के आकार जैसी लगती है। सर्प का फण जैन तीर्थंकर पाशवंनाथ का प्रतीक है। गुफा बहुत छोटी है। इसकी ऊँचाई केवल तीन फुट है। इसमें दो शिलालेख हैं। इनको सही-सही पढ़ना सम्भव नहीं है। कारण, अनेक अक्षर नष्ट हो गये हैं। सर्प गुफा के उत्तर-पश्चिम दिशा में व्याघ्र गुफा है। इसका अग्रभाग झाड़ूँल की मुखाकृति के समान लगता है। व्याघ्र गुफा सिर्फ साढ़े तीन फुट ऊँची है। और द्वार देश पर विद्यमान शिलालेख में पता चलता है कि वह जनक ऋषि सुभूति की गुफा थी।

जमेश्वर गुफा की ऊँचाई तीन फुट और आठ इंच है। इस गुफा के लिए दो दरवाजे हैं। दरवाजे के ऊपर ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है। उससे पता चलता है कि यह महामदरनाकीय और उनकी पत्नी के लिए बनाई गयी थी।

व्याघ्र गुफा की कुछेक दूरी पर एवं उदयगिरि की पंचाम फुट ऊँचाई पर जो तीन गुफाएँ हैं, वे हरिदाम गुफा, जगन्नाथ गुफा और रोपेड गुफा के नाम से परिचित हैं। हरिदास गुफा का एकमात्र प्रकोष्ठ प्रायः बीस फुट

लम्बा है। इसलिए इसके तीन प्रवेशद्वार हैं। इसमे विद्यमान शिलालेख से पता चलता है कि कोठाजय के साधारण कार्य के लिए यह बनाई गई थी। जगन्नाथ गुफा के भीतरी भाग मे जगन्नाथ की मूर्ति उत्कीर्ण की गई है, इसलिए इसका नामकरण उन्ही के नाम के अनुसार हुआ है। इसके विस्तृत प्रकोष्ठ के सामने बरामदा है और तीन दरवाजे हैं। दरवाजे किसी भी प्रकार के चित्रों से अलंकृत नहीं हैं। यह बहुत सरल और आइम्बरशून्य है। इसके निकट मे विद्यमान गुफा को रोषेइ गुफा कहा जाता है। उसका प्रवेश-द्वार सिर्फ एक ही है। खण्डगिरि की गुफाओं का आरम्भ उत्तर दिशा से हुआ है।

उत्तर मे तात्वा गुफा है। गुफा मे एक स्थान पर तात्वा पक्षी का चित्र खोदा हुआ है, इसलिए इसका नाम तात्वा गुफा है। इसका प्रकोष्ठ सोलह फुट चार इंच लम्बा है एवं पांच फुट नौ इंच ऊंचा है। प्रवेश करने के लिए तीन दरवाजे हैं। भीत पर एक शिलालेख लिखा गया है। इसके नीचे के स्थान मे और एक पांच पक्ति का लेख लिखा गया है। तात्वा (१) के छह फुट नीचे जो गुफा है, उसमे भी 'तात्वा' पक्षी का चित्र है, इसलिए इसे भी तात्वा गुफा (२) कहा जाता है। बरामदे के दोनों किनारों पर सैनिक की प्रतिमूर्ति हैं। प्रकोष्ठ की लम्बाई दस फुट आठ इंच है और चौड़ाई चार फुट चार इंच है। प्रवेशद्वार दो हैं। इन दरवाजों के मध्य मे एक शिलालेख है। इससे ज्ञात होता है कि इसमे कुसुम नाम का एक सेवक निवास करता था।

तात्वा गुफा (१) के पूर्व दिशा मे खण्डगिरि गुफा है। खण्डगिरि के पाद देश (नीचे) से ऊपर की ओर जब बढ़ते हैं तो पहले खण्डगिरि गुफा मे जाना पड़ता है। गुफा के नीचे की मजिल के प्रकोष्ठ की ऊंचाई दस फुट दो इंच है और ऊपरी मजिल के प्रकोष्ठ की ऊंचाई सिर्फ चार फुट आठ इंच है। इसके अतिरिक्त नीचे की मजिल मे एक छोटी भग्न गुफा है। उपरि मजिल के प्रकोष्ठ के निकट मे एक बहुत छोटा कमरा है। इसमे जगन्नाथ प्रभु की मूर्ति उत्कीर्ण है। खण्डगिरि गुफा के दक्षिण मे धानगड

नाम की एक अन्य गुफा है। इसमे अवस्थित शिलालेख को आज तक नहीं पढा गया है। वह ई० आठवीं या नवीं शताब्दी का है, ऐसा अनुमान किया जाता है।

इसकी दक्षिण दिशा मे नवमुनि गुफा, वारभुजा गुफा, तिशूल गुफा है।

नवमुनि गुफा मे दो प्रकोष्ठ हैं। इस गुफा मे ई० दसवीं शताब्दी का एक शिलालेख है। इसमे जैन मुनि शुभचन्द्र का नामोल्लेख किया गया है। गुफा के दक्षिण तरफ मे जो कमरा है, उसमे चौबीस तीर्थंकरों की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। नवमुनि गुफा की सबसे प्रमुख विशेषता यही है।

साधारणतया जैन धर्म मे जिन चौबीस तीर्थंकरों की मूर्चना मिलती है, नवमुनि गुफा मे उनको आकार प्रदान किया गया है। सत्रकी ऐतिहासिक स्थिति को प्रमाणित करना संभव जैसा नहीं है। उनकी जीवनी बहुत समय से काल्पनिक और रहस्यमय है, ऐसा जैन शास्त्रों मे प्रतीत होता है। ये तीर्थंकर अनेक युगों तक जीवित रहकर जैन धर्म के अहिंसा धर्म का प्रचार करते थे। इन चौबीस तीर्थंकरों के जीवन काल को मिश्रित करने पर वह भारत के प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक युग मे संयोजित हो जाएगा। इसलिए कई एक तीर्थंकर परम्परा सम्प्रदायिक रूप से, ऐसा कई एक विद्वानों का विचार हो सकता है।

इन तीर्थंकरों का स्थान जैन धर्म मे सर्वथा पूज्य है। जैन तीर्थस्थलों मे जिन चौबीस तीर्थंकरों की उपस्थापना हुई है उन्हें बराबर सम्मान दिया जाता है। किन्तु मन्दिर मे उनमे से एक को मूल नायक के रूप मे स्वीकार किया जाता है। दूसरे तीर्थंकरों द्वारा परिवेष्टित होकर ये मूल नायक पूजित होते हैं। उक्त मन्दिर के प्रधान देवता वे मूल नायक ही होते हैं। मन्दिर के अधिष्ठित तीर्थंकर को उच्चासन देना जैन धर्म की परम्परागत विधि है। नवमुनि गुफा मे पार्श्वनाथ मूल नायक के रूप मे पूजित हैं।

ये चौबीस तीर्थंकर इसलिए नमस्करणीय हैं कि इन्होंने अपने मानसिक विकार एवं राग-द्वेष पर विजय प्राप्त की थी। मुनि-जीवन शान्तिमय जीवन का प्रमुख मार्ग है, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार किया था। तीर्थंकर

पद्मामन या कायोत्सर्ग मुद्रा मे स्थित होकर शिवकी दक्षिण मूर्ति के समान देखे जाते हैं। यह सादृश्य अर्थहीन नहीं है। लेकिन इस सादृश्य को केन्द्र बनाकर हम यह कह सकते हैं कि तीर्थंकरों की योगविधि का अवलम्बन लेकर शिव की मूर्तियां निर्मित हुई हैं।

तीर्थंकरों के भिन्न-भिन्न चिह्न—लाछन हैं। प्रत्येक के यक्ष और यक्षिणी या शासन देवता एवं कैवल्य (वोधि) वृक्ष भी भिन्न भिन्न हैं। कई एक तीर्थंकरों ने अपने वश के प्रतीक को अपने-अपने लक्षण के रूप में स्वीकृत किया है, ऐसा अनुमान होता है। जैसे अयोध्या का ईश्वराकु वश वृषभ को प्रतीक के रूप में व्यवहार करता था।

ऋषभनाथ ने इसी ईश्वराकु वश में जन्म ग्रहण किया था, इसलिए उनका चिह्न 'वृषभ' हो गया। इसी प्रकार मुनिसुव्रत और नेमिनाथ का चिह्न क्रमशः कूर्म (कछुवा) और शख हो गया।

प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के विषय में इतनी किंवदन्तियाँ और आख्यायिकाएँ हैं कि उनसे सत्यासत्य जानने का मार्ग नहीं है। जैन इतिहास में ऋषभनाथ-वृषभनाथ को ही जैन धर्म के संस्थापक के रूप में वर्णित किया गया है। दिगम्बरो के आदिपुराण और आचार्य हेमचन्द्र द्वारा प्रणीत 'त्रिपिटकशालाका पुरुषचरित' में इसका उल्लेख है। भागवत और अग्नि-पुराण आदि में ऋषभनाथ को विष्णु का अवतार कहा गया है। किन्तु बाम्त्विक स्थिति का दर्शन करने के लिए जाए तो पता चलता है कि शिव के साथ ऋषभनाथ की कई एक समानताएँ हैं। किन्तु ऋषभनाथ जैन धर्म के प्रचारक थे, इस सम्बन्ध में कोई संशय नहीं है। फलस्वरूप ऋषभ को शिव और विष्णु की अपेक्षा महान् प्रदर्शित करने के लिए बाद के शिल्पिजनों ने उनका लाछन वृषभ बनाया हो, उनके गोमुख यक्ष की वृषभ की मुखाकृति और चक्रेश्वरी यक्षिणी को वैष्णवी देवी के समान दिखलाने का प्रयत्न किया हो, ऐसा अनुमान होता है। ऋषभनाथ की प्रतिमा के सम्बन्ध में जैन पुराण या शिल्प-शास्त्रों में विशेष कोई वर्णन नहीं है। 'प्रवचन सारोद्धार' से यह पता चलता है कि प्रथम तीर्थंकर का

प्रतीक वृषभ ही था। धर्म-वक्र उनका सर्वश्रेष्ठ प्रतीक था। कैवल्य ज्ञान उन्हें न्यग्रोध या वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। उनकी मूर्ति के दोनों तरफ क्रमशः भरत और बाहुवली नाम के दो व्यक्ति पूजा करनेवाले हैं।

दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का प्रतीक 'हाथी' है। महायक्ष और अजितवाना नाम के यक्ष और यक्षिणी उनके निकट मदा उपस्थित रहते हैं। सप्तपणं वृक्ष के मूल में उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। खड्गासन मुद्रा में वे ध्यानलीन देखे जाते हैं। सगर चक्रवर्ती उनके चवर चालक हैं। अजेय और विजयी होने के कारण 'अजितनाथ' इस नाम से अभिहित हुए। उनके जन्म-ग्रहण करने माल में ही पिता के शत्रुओं ने पराजय स्वीकार कर ली थी।

तीसरे तीर्थंकर मभवनाथ का चिह्न अश्व है। यक्ष त्रिमुख और यक्षिणी दुरितारि देवी है। शाल वृक्ष के मूल में मभवनाथ को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। सत्यवीर्य चवर चालक थे।

चौथे तीर्थंकर अभिनन्दनाथ होते हैं। उनके यक्ष का नाम ईश्वर एव यक्षिणी का नाम काली है। उनका प्रतीक बन्दर है। भारतवर्ष में अभिनन्दनाथ की मूर्ति क्वचित् ही देखने में आती है। उन्होंने एक हजार श्रमणों के साथ मोक्ष प्राप्त किया था।

पाचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ का प्रतीक कौच है। कैवल्य वृक्ष त्रिमगु है। यक्ष डम्बरू और यक्षिणी महाकाली है। चवर चालक मित्रवीर्य है।

छठे तीर्थंकर पद्मप्रभु हैं। उनका प्रतीक रक्तपद्म है। उनका कैवल्य-बोधिवृक्ष छत्रम्भ (मुचकद) है। कुसुम यक्ष और श्यामा यक्षिणी है। राजायमद्युति उनके चवर धारक हैं।

सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ का प्रतीक स्वस्तिक है। उन्हें हम सपं से वेष्टित देखते हैं। सापों की सख्या जैन शास्त्रों में १, ५ या ९ निर्दिष्ट हुई है। शिरीष (सिरस) उनका कैवल्य वृक्ष है। मेवक मातंग और सेविका शान्ति है। राजा धर्मवीर्य चवर चालक हैं। उन्होंने मोक्ष ५०० साधियों के साथ प्राप्त किया था।

आठवें चन्द्रप्रभु का प्रतीक 'चन्द्र' है। उनका कवलय वृक्ष नाग केशर है। उनके पार्श्वचर विजय और भ्रुकुटी या ज्वालामालिनी है। चवर धारक दानवीर्य है।

नवे तीर्थंकर सुविधिनाथ को पुष्पदत्त भी कहा जाता है। उनके प्रतीक के विषय मे अनेक मतभेद है। कई एक मकर कहते हैं और कई एक ककट (केकडा) कहते हैं। उनके यक्ष अजित और यक्षिणी सुतारी है। चवर धारक मधवन राजा है। उनके कवलय वृक्ष के विषय मे दो मत हैं। कइयो के मत से नाग और कइयो के मत से मल्ली वृक्ष हैं। उनका निर्वाण सम्पेत शिखर पर हुआ था।

दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ भी अन्य तीर्थंकरों की तरह क्षत्रिय कुल मे उत्पन्न हुए थे। पिता का नाम दूढरथ और माता का सुनन्दा था। राजा सिमधर चवर चालक है। उन्हें ज्ञान-प्राप्ति बिल्व वृक्ष के नीचे हुई थी। यक्ष का नाम ब्रह्मा और यक्षिणी का नाम अशोका है। दिगम्बर दृष्टि से अश्वस्त्य उनका प्रतीक है। किन्तु श्वेताम्बर परम्परा से शीतलनाथ का प्रतीक श्रीवत्स है।

ग्यारहवें तीर्थंकर श्रेयान्सनाथ हैं। उनका लाछन गैंडा है। यक्ष यक्षेत् और यक्षिणी मानवी है। त्रिपृष्ठ वासुदेव चवर चालन का कार्य करते हैं। उनके पिता विष्णु इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। सिंहपुरी या सारनाथ मे उनका जन्म माता विष्णुद्री के गर्भ से हुआ था।

बारहवें तीर्थंकर वासुपूज्य हैं। भीसा उनका लाछन है। शासन देवता का नाम कुमार और शासन देवी का नाम चण्डा है। पाटलिक कवलय वृक्ष है। द्विपृष्ठ वासुदेव चवर चालक होते हैं।

तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथ का लाछन 'वराह' है। सम्मुख यक्ष और यक्षिणी हैं—चैरोती। राजा स्वयम्भ वासुदेव चवरधारी है। जम्बू कवलय वृक्ष है।

चौदहवें तीर्थंकर अनन्तनाथ होते हैं। श्वेताम्बर की मान्यता से उनका प्रतीक 'वाज पक्षी' है और दिगम्बर मान्यता से भालू। उनके यक्ष और

यक्षिणी होने हैं पाताल और अनन्तमती। कैवल्य ज्ञान उपलब्धि उन्हें अश्वत्थ वृक्ष के मूल में हुई थी।^१

पन्द्रहवें तीर्थंकर धर्मनाथ का चिह्न भी भालू म्वीकृत है। वस्तुतः उनका प्रतीक होता है—‘वज्रदण्ड’। उनके पार्श्ववरो के नाम हैं—किन्नर और कन्दर्पा। मनुष्यों को दुःख और वनेश में मुक्त करने के कारण उनका नाम धर्मनाथ हुआ।

सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ का प्रतीक मृग है। उनका यक्ष किंपुरुष और यक्षिणी महामानमी है। राजा पुरुषदत्त चक्र चालक है। नन्दिवृक्ष के मूल में उन्हें बोधि प्राप्त हुई थी, इसलिए कैवल्य वृक्ष नन्दी है।

सत्रहवें तीर्थंकर कुशुमाय का प्रतीक ‘छाग (वकरा)’ है। यज्ञ का नाम गन्धर्व और यक्षिणी का नाम वना है। चक्र चालक राजा कुनाल है। उनका कैवल्य वृक्ष तिलक है।

अठाहरवें तीर्थंकर अरनाथ का प्रतीक नन्द्यावर्तक नामक म्बस्त्रिक या मत्स्य है। उनके पार्श्ववर यक्षेन्द्र और धारणा देवी है। उनका कैवल्य वृक्ष आमवृक्ष है।^२ अरनाथ के पिता सुदर्शन चन्द्र वंश के राजा थे। माता का नाम जिनसेना था। स्वप्न में उन्होंने रत्नचक्र का दर्शन किया था, इसलिए अरनाथ पहले ‘अर’ नाम से अभिहित हुए थे।

उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लीनाथ का प्रतीक ‘उदक पात्र’ (जलपात्र) है। उनका शासन देव कुबेर और शासनदेवी धरणीप्रिया है। राजा मूमूम चक्र चालक है। कैवल्य वृक्ष अशोक है।

बीसवें तीर्थंकर मुनिसुव्रत का प्रतीक कूर्म (कच्छप) है। उनके पार्श्ववर वरुण एवं नरदत्ता है। राजा अजित चक्र-चालक है। कैवल्य-वृक्ष चम्पक है। पिता सुमित्र मगध में हरिवंशीय राजा थे।

इक्कीसवें तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक नील कमल अथवा अशोक वृक्ष है। उनके यक्ष और यक्षिणी भ्रुकुटी एवं गन्धारी है। विजय राजा

१ अश्वत्थ पादपान्ते, कैवल्यमुदपीपदन् । —उत्तरपुराण, पृ० २५७

२ रेव या शुक्लपम्प, परान्ते व्युत्तरोरुध । —उत्तरपुराण पृ० २१६

चवर चालक है। कैवल्य वृक्ष वकुल है।^१

वाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक शख है। उनके पार्श्वचर गोमेध और अम्बिका है। चवरधारी राजा अग्रसेन है। महावेणु या वेतस उनका कैवल्य वृक्ष है। पिता समुद्रविजय द्वारका के राजा थे।

तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ विख्यात तीर्थंकरों मे से एक है। कई एक विद्वान उन्हे जैन धर्म के प्रथम प्रचारक के रूप मे मानते हैं। उनके मत से वे जैन धर्म के प्रतिष्ठाता होते हैं। उनकी जीवनी के सम्बन्ध मे यथेष्ट ऐतिहासिक सत्यता है। सर्प उनका लाछन है। उनके यक्ष को पार्श्व, वामन या धरणेन्द्र और यक्षिणी को पद्मावती कहते हैं। अजित-राजा चवर चालक है। उन्होंने कैवल्य ज्ञान देवदारु या घातुकी वृक्ष मूल मे प्राप्त किया था। पार्श्वनाथ का यक्ष भी सर्प के फणों से विभूषित है। गोखुर माप यक्षिणी पद्मावती का वाहन है ऐसा जाना जाता है।

ई० पू० ८१७ मे पार्श्वनाथ ने जन्म ग्रहण किया था और उनका निर्वाण ई० पू० ७१७ मे हुआ था। उनके पिता अश्वसेन वाराणसी के राजा थे। पार्श्वनाथ ने ७० वर्ष की लम्बी अवधि तक ससार को प्रेम और मैत्री के मदेश मे आप्लावित किया था।

खण्डगिरि और उदयगिरि की गुफाओं मे इन्ही पार्श्वनाथ को सर्वोच्च आसन प्रदान किया गया है। कारण, इमी जैन स्थली मे पार्श्वनाथ को इष्टदेव या मूलदेवता के रूप मे स्वीकार किया गया था।

जैन धर्म मे चौबीसवे तीर्थंकर महावीर का नाम अप्रतिद्वन्दी है। वे जैन प्रचारकों मे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, इसलिए उनका प्रतीक सिंह है। मातंग यक्ष और यक्षिणी सिद्धायिका है। मगध के सम्राट् श्रेणिक उनके चवर चालक है। उनका वोधिवृक्ष शाल वृक्ष है। खडगिरि की गुफाओं मे चौबीस तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण की हुई हैं। चौबीस तीर्थंकरों का यह सक्षिप्त परिचय है।

१ निज्जीसादिने रम्ये, मूल वकुल भूम्ह । — उत्तरपुराण, पृ० ४३७

बारभुजी गुफा में जिस स्त्री का चित्र खोदा गया है, वह बारह हाथ सयुक्त है। जैन धर्म में इस प्रकार की मूर्ति का स्थान-निरूपण करना संभव नहीं है। सामने के वरामदे से अग्रसर होने पर भग्न गुफा देखने में आती है, उसमें तीर्थंकरों की मूर्तियाँ खोदी हुई हैं। तीर्थंकरों के साथ उनके शासन देव और शासन देवियों को भी आकार दिया गया है। ककरमय पत्थरों में त्रिशूल गुफा बाईस फुट लम्बी, सात फुट चौड़ी और आठ फुट ऊँची है। वरामदे की भीत पर त्रिशूल का चिह्न है। भीतर की तरफ चौबीस तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बहुत स्पष्ट रूप से उत्कीर्ण हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ साप के सात फणों के नीचे खड़े हुए देखे जाते हैं। पार्श्वनाथ होने हैं तेईसवें तीर्थंकर। इसलिए वे महावीर के निकट में ही खड़े हुए दृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु उन्हें अपेक्षाकृत उच्चासन दिया गया है। उनकी मूर्ति तीर्थंकरों के बीच में है। यहाँ पर आदिनाथ की तीन प्रतिमाएँ भी हमें देखने को मिलती हैं। दूसरी-दूसरी गुफाओं की अपेक्षा तीर्थंकर यहाँ बहुत स्पष्ट और आकर्षण-योग्य हैं।

त्रिशूल गुफा की पश्चिम दिशा में ललाटेन्दु गुफा है। इसकी उपरि मजिल भग्न हो गई है। नीचे की मजिल के प्रकोष्ठों (कमरों) में कई एक जैन साधुओं की मूर्तियाँ हैं। उनमें भी पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक प्रयत्न किया है। पार्श्वनाथ वहाँ के प्रमुख तीर्थंकर हैं।

जैन मन्दिर से उत्तर दिशा में तात्त्वा (१) और तात्त्वा (२) के निकट अनन्त गुफा है। वहाँ पर पहाड़ के पृष्ठ भाग को समतल बनाकर अनन्त गुफा के प्रागण का निर्माण किया गया है। अनन्त गुफा की लम्बाई प्रायः चौबीस फुट है। प्रकोष्ठ (कमरे) में प्रवेश करने के लिए चार दरवाजे हैं। पहले और दूसरे दरवाजों के बीच की दीवार नष्ट हो गई है। भीतरी दीवार पर स्वस्तिक, त्रिशूल आदि जैन धर्म के पवित्र सात चिह्न हैं। ऐसा लगता है, प्रथम स्वस्तिक चिह्न के नीचे के भाग में पार्श्वनाथ की मूर्ति थी। किन्तु अभी वह प्रायः अस्पष्ट हो गई है।

अनन्त गुफा की बाहरी दीवार के ऊपरी भाग में नाना प्रकार के चित्र उत्कीर्ण हैं। उनमें हम लक्ष्मी के हाथ को शतदल कमल द्वारा सुशोभित

देखते है। दूसरी एक जगह सूर्य को दिखाया गया है। उनका रथ चार घोडो सहित है। चंद्र एव नक्षत्र खचित आकाश भी स्पष्टरूप से दृष्टिगत होता है। पशु, पक्षी, मिथुन (स्त्री-पुरुष युगल) आदि चित्रो के ऊपर सर्प फण किये हुए है। स्थान-स्थान पर गन्धर्व-युगल आकाश मार्ग मे विचरण करते हुए दृष्टिगत होते हैं।

उदयगिरि और खडगिरि मे विद्यमान गुफाए एक प्रकार की नही है। उदयगिरि की जैन गुफाए निवास करने योग्य हैं। उनमे जैन श्रमण जीवन का अन्तिम समय साधना करते हुए व्यतीत करते थे। जैन धर्म का यही आदर्श था। लगता है, खारवेल ने भी अपना शेष जीवन इसी प्रकार से यापन किया था। किन्तु खडगिरि की गुफाओ का निर्माण मन्दिर के आकार मे हुआ था। इसलिए उनमे नाना प्रकार के देव, देवियो एव चौबीस तीर्थकरो की मूर्तिया खोदी गई हैं। खडगिरि की प्रत्येक गुफा का निर्माण आध्यात्मिक चरम उत्कर्ष को साधने के लिए हुआ था। जैन साधक यहा के पवित्र वायु-मण्डल मे शास्त्र निर्दिष्ट साधना मे चित्त नियोजित करते थे।

इस प्रकार दोनो पहाडो पर विभिन्न उद्देश्य को लेकर गुफाओ का निर्माण हुआ था। आकार-प्रकार से भी गुफाओ का निर्माण उन्मुक्त गुफाओ की तरह हुआ था, और कई गुफाए दोतले मकानो के समान निर्मित हुई थी। स्थान-स्थान पर सर्प गुफा एव व्याघ्र गुफा की भांति बहुत छोटी गुफाए भी निर्मित हुई थी। अधिकांश गुफाओ की छत समतल है। किन्तु उदयगिरि की हरिदास गुफा, जगन्नाथ और पातानपुरी गुफा एव खडगिरि की तात्वा (१) तथा अनन्त गुफा की ऊपरी छत समतल नही है। ये वक्राकृति या कूबड़े की पीठ के समान हैं।

प्रत्येक गुफा मे प्रवेश करने के लिए विभिन्न प्रवेश द्वार थे। ऐसा बोध होता है कि, रात मे प्रकोष्ठ के प्रवेशद्वारो को बास के बत्ताये हुए कपाटो द्वारा बंद किया जाता था। कारण, इस प्रकार के कपाटो को लगाने के लिए द्वारदेश के पत्थरो मे छेद किया गया है। जिन गुफाओ के बरामदे नही हैं, उनके दरवाजो के ऊपर जो ४/६ इंच के विशिष्ट छिद्र हैं, उनका क्या

कारण था यह जानना असंभव है। सामने के वरामदों का निर्माण प्रकोष्ठ (कमरों) के आकार की अनुकृति से हुआ है। स्थान-स्थान पर ये वरामदे-रहित हैं, गुफा के अग्रभाग ने सामने की ओर निकलकर नीचे के स्थान को आवृत कर लिया है, एवं वरामदे के अभाव की ये पूर्ति करते हैं। वरामदे के प्रान्त-सीमा-स्थान का निर्णय करने के लिए प्रहरी या सैनिकों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इन सैनिकों की ऊंचाई साधारणतया साढ़े चार फुट है। उनके पैरों का स्थान खुला है एवं भाला उनका प्रधान शस्त्र है। किन्तु राणी हंसपुर के ऊपरी वरामदे में कोई एक देवी को सिंह सहित एवं दूसरे एक देवता को वृक्ष या हाथी सहित प्रदर्शित किया गया है। जय विजय की गुफा में वरामदे में किसी स्त्री के साथ पुरुष की मूर्ति दृष्टिगोचर होती है, और बैठने या सोने की सुविधा के लिए बड़ी-बड़ी गुफाओं में आसन और शैया की अलग व्यवस्था की गई थी। जैन श्रमणों की सभा-समिति या विचार-विमर्षण सभा के लिए गुफाओं के सामने विशाल प्रांगण भी रखा गया था। राणी गुफा, गणेश गुफा, मंचपुरि, यमेश्वर, अनन्त गुफा, वारभुजी गुफा एवं त्रिशूल गुफा के सामने प्रांगण रखा गया है। दर्शकों की दृष्टि सहजतया आकृष्ट हो इसलिए साधारणतया गुफाओं की दीवारों पर चित्र उत्कीर्ण किये गये थे।

गुफाओं की कारीगरी एवं स्थापत्य

उदयगिरि और खंडगिरि गुफाओं की कारीगरी एवं स्थापत्य विशेष उच्च श्रेणी का नहीं है। स्थान-स्थान पर यह कर्कश होने पर भी बलिष्ठ है। स्त्री-पुरुष के विभिन्न विभाव एवं कामावस्था, कष्ट, आकांक्षा, नैराश्य, आनन्द और भक्ति आदि के भावों का प्रकाशन बहुत चातुर्य के साथ सम्पन्न हुआ है। कर्लिंग के कारीगरों के प्रयत्न एवं अध्यवसाय ने भारतीय कला की उन्नति में विशेष सहयोग किया था। इन गुफाओं में प्राचीन भारतीय मूर्तिकला का द्वितीय अध्याय-आरम्भ हुआ था। सांची, भारहुत एवं बोध गया के समकक्ष पश्चिम भारत में नासिक, भाजा, कोण्डान, कानेरी आदि

स्थानों में बौद्धों की गुफाएँ निर्मित हुई थीं। इसके अतिरिक्त खडगिरि एवं उदयगिरि की गुफाएँ जैनो के कीर्तिमान हैं।

उदयगिरि एवं खडगिरि की गुफाओं में पशु-पक्षियों के जो चित्र उत्कीर्ण हुए हैं, उनमें हाथी का चित्र बहुत सुन्दर है एवं अश्व, मृग, मकंद (बन्दर) के चित्र भी बहुत स्पष्ट हैं। पुष्प एवं लता आदि का अंकन करने में शिल्पियों ने पारदर्शिता हासिल की है, ऐसा प्रतीत होता है। उद्भिद् जगत का अंकन (चित्रण) बहुत सावधानी के साथ किया गया है। राणी गुफा एवं गणेश गुफा में पर्वतों के जो दृश्य हैं, वैसे उड़ीसा में अन्यत्र विरल हैं। पर्वत के शिखर त्रिकोणाकार में दृष्टिगोचर होते हैं। अजन्ता में भी पर्वत का आकार इसी ढंग से अंकित किया गया है। पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन की साकारता भी बहुत चमत्कारपूर्ण है। पुरुष वस्त्रों का व्यवहार आधुनिक मल्लो के समान करते थे। उच्च धराने की स्त्रियाँ मूल्यवान् वस्त्र पहनती थीं। सम्प्रान्त परिवार की स्त्रियों और सामन्तों को विविध प्रकार के अलंकारों से विभूषित किया गया है। अलंकारों की संयोजना करने में कनिंग कारीगर अमरावती के कारीगरों के समकक्ष-से हो गये हैं। आसन, शय्या, प्लेट (तश्तरी), पात्र, चार प्रकार के बाद्य-यंत्र, छात्र, तलवार एवं विविध प्रकार के यांत्रिक उपकरण, पुरप-पखुड़ी आदि की नक्काशी बहुत सुन्दर ढंग से की गई है। समसामायिक धार्मिक जीवन के प्रतिफल भी हमें देखने को मिलते हैं। नाना श्रेणी के पवित्र चित्रों के साथ लक्ष्मी और सूर्य को विशेष अध्यवसाय के साथ चित्रित किया गया है। खडगिरि की जिन गुफाओं में तीर्थंकरों की मूर्तियाँ दृष्टिगत होती हैं, उनका वर्णन हम पीछे कर आये हैं। उनकी प्रतिमाएँ गुफाओं के निर्माणकाल में निर्मित हुई थी या उत्तरवर्ती काल में, इस विषय में कहना सहज नहीं है। किन्तु जैन मूर्ति कला के जीवन्त दृष्टान्त रूप में उनकी विद्यमानता अभूत है। यदि गुफाओं के निर्माण के साथ-साथ गुफाओं की दीवारों पर उनको आकार दिया गया था तो प्राचीन जैनमूर्ति के रूप में उनका स्थान समग्र भारत में प्रथम है। पार्श्वनाथ को यहाँ पर प्रमुखता देने का क्या कारण है, इस विषय में सही-सही कुछ

नहीं कहा जा सकता। निस्सन्देह यह एक आश्चर्यजनक विषय है। कारण, दूसरे स्थानों में महावीर को प्रधानता देकर प्रतिष्ठा की गयी है, किन्तु खडगिरि में पाश्वनाथ को ही महत्त्व दिया गया है। गुफाओं के प्रत्येक स्थान में उनके लक्षण सप को अधिक मात्रा में उत्कीर्ण किया गया है। पाश्वनाथ की प्रधानता स्वीकार करने पर खडगिरि में होने वाले जैन कीर्तिमानों का प्राचीनत्व भी प्रमाणित होता है। जैन इतिहास के अनुसार पाश्वनाथ का जन्म महावीर के २५० वर्ष पूर्व हुआ था। किन्तु खडगिरि में पाश्वनाथ के जो कुछ जीवन-प्रसंग वर्णित हुए हैं उनमें समय की विराट् दूरी एवं रहस्य को पृथक् कर हम ई० पू० ७५० के इतिहास या पाश्वनाथ के वैयक्तिक इतिहास को सम्पूर्णतया जानने में सक्षम नहीं होते।

खडगिरि और उदयगिरि की जैन गुफाओं का निर्माण कब हुआ था, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हाथीगुफा शिलालेख से पता चलता है कि खारवेल ई० पू० प्रथम शताब्दी के अंतिम समय में कलिंग के सम्राट् थे एवं उनके और उनके पारिवारिक वर्ग के जैन होने के कारण उन्होंने जैनों को सुख, स्वास्थ्य के लिए सी में अधिक गुफाओं का निर्माण कराया था। उदयगिरि की स्वर्णपुरी, मन्वपुरी, सप्तगुफा, और यमेश्वर गुफा एवं खडगिरि की तात्वा (१), तात्वा (२) और अनन्त गुफा में जो शिलालेख हैं, वे सब ब्राह्मी अक्षरों में लिखित हैं। हाथीगुफा शिलालेख में जिन अक्षरों का व्यवहार किया गया है, वे सब ब्राह्मी अक्षरों के समान हैं। इसलिए हाथीगुफा शिलालेख और उक्त गुफाओं के शिलालेख प्रायः समसामयिक हैं, या उनके बीच में समय का व्यवधान बहुत कम है। खारवेल के पहले वहाँ पर गुफाओं का निर्माण हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए यही अनुमान किया जा सकता है कि हाथीगुफा शिलालेख के लिखित होने के साथ-साथ या उसी समय में खारवेल एवं उनके कुछ वर्षों बाद उनके वंशधरों ने गुफाओं का निर्माण कराया हो। इस दृष्टि से यही युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि ई० पू० ५० से ई० १०० के मध्य उदयगिरि एवं खडगिरि की अधिकांश गुफाओं का निर्माण हुआ हो।

खडगिरि खारवेल से पूर्व जैन धर्म के तीर्थस्थल के रूप में स्वीकृत हो गया था। इसलिए लगता है उनके पूर्व कई एक गुफाएँ निर्मित हो गई हों। तब कम-से-कम यह लगता है कि खडगिरि के जैन मन्दिरों में से कई एक बहुत प्राचीन, सदृश प्रतीत होने वाली इन गुफाओं को हम खारवेल की पूर्ववर्ती कह सकते हैं, किन्तु इसके लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है।

ई० दूसरी शताब्दी में नागार्जुन नाम के एक बौद्ध भिक्षु ने उड़ीसा के राजा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, इसका प्रमाण उपलब्ध है। संभवतः ये राजा जैन थे। उनके पीछे-पीछे ही कर्लिंग में जैन धर्म के ह्रास का मार्ग सुगम हो गया था एवं महायान बौद्ध धर्म के प्रवेश के साथ-साथ कर्लिंग में जैन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किसी भी राजा ने प्रयास किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। इसलिए यह ठीक लगता है कि खण्डगिरि एवं उदयगिरि की गुफाओं का निर्माण-कार्य ई० द्वितीय शताब्दी के समय समाप्त हो गया हो।

किन्तु उदयगिरि एवं खण्डगिरि का परित्याग जैन उपासक नहीं कर सके थे। बहुत वर्षों के बाद भी वहाँ की गुफाओं में जैन साधक निवास करते थे, इसका प्रमाण मिलता है। आठवीं शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक जैनो का दक्षिण भारत में बहुत प्रभाव था।^१ खण्डगिरि गुफा एवं नवमुनि गुफा का शिलालेख इसी समय लिखा गया था। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के अभ्युदय के फलस्वरूप जैन धर्म का विलोप अवश्यभावी हो गया था।

उड़ीसा में खण्डगिरि ने जैन धर्म के सर्वप्रधान केन्द्र-स्थल के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी एवं वह उड़ीसा के विविध क्षेत्रों में इस धर्म की परिव्याप्ति के लिए प्रेरणास्वरूप भी बना था। मध्ययुग में उड़ीसा के अनेक प्रदेशों में जैन कला-कौशल का अभिनव प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर उन सबकी व्यापक आलोचना संभव नहीं है, तथापि मध्ययुगीन जैन कला की आलोचना नहीं करने से इस निबन्ध के सौन्दर्य में चार चाद नहीं लग सकते। इसलिए उक्त समय की सैकड़ों-सैकड़ों स्रष्टाओं में मिलने

वाली जैन प्रतिमाओं का पर्यवेक्षण कर उनमें से कुछेक की कला का यहाँ पर परिचय देना आवश्यक है।

भुवनेश्वर म्युजियम में बालेश्वर जिले के चरम्पा गाम में आनीत तीन मध्ययुगीय जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। ऐसा लगता है, यह चरम्पा गाँव चपानगरी का अपभ्रंश हो, और इसी गाँव से आनीत मूर्तियाँ म्युजियम में सुरक्षित हैं। इनमें से तीर्थंकर अजितनाथ और शान्तिनाथ की दोनों प्रतिमाएँ नीले मृगे पत्थर में निर्मित हैं। मूर्ति-विज्ञान-विशारदों के मत में वे सातवीं या आठवीं शताब्दी की हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण भूरे रंग के पत्थर में हुआ है। यह तीर्थंकर चन्द्रप्रभु की प्रतिमा है। कला की दृष्टि से दोनों मूर्तियों की अपेक्षा यह निकृष्टतर है। मूर्ति-विशेषज्ञों की दृष्टि में यह दसवीं शताब्दी की कला है।

मयूरभञ्ज जिले के त्रिचि, बारिपदा और बालेश्वर जिले के गुण्डाल एवं केन्द्रपुर जिले के आनन्दपुर क्षेत्र में बहुत मठों में जैन मूर्तियाँ हैं। त्रिचि म्युजियम में ऋषभ, पार्श्वनाथ और महावीर की कायोत्सर्ग मुद्रा में उत्थित (उड़ी) मूर्तियाँ सुरक्षित रखी हुई हैं। इससे पता चलता है कि त्रिचि शैवक्षेत्र होने में पहले वहाँ पर जैन धर्म का प्राधान्य प्रतिष्ठित था। बारिपदा के जगन्नाथ मन्दिर में विभिन्न युग की जैन मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। मन्दिर के भीतरी दरवाजे में काले मृगे पत्थर की कायोत्सर्ग मुद्रा-युत ऋषभनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमाएँ चने सीमेन्ट में खिनी गई हैं। ये सब त्रिचि की जैन मूर्तियों के साथ कला-कौशल में समान मालूम पड़ती हैं। किन्तु मन्दिर के अहाते में जो एक छोटा मन्दिर है उसमें सुरक्षित मार्बल (मगभरमर) पत्थर में निर्मित पार्श्वनाथ की दो प्रतिमाएँ हैं। वह बहुत उत्तरवर्ती युग की कला है, उसमें सन्देह नहीं। मयूरभञ्ज के बडमाहि निकटस्थ कौजाली गाँव में पार्श्वनाथ की सुन्दर मूर्ति प्राप्त हुई है। उसमें भी अधिक सुन्दर मूर्ति बालेश्वर जिले के गुण्डाल नामक ग्राम में देखने को मिलती है। इस मूर्ति का उद्धार निकटस्थ मोना नदी के गम से किया गया था। लोगों के मुँह में ऐसा मुनने में आता है।

मूर्ति पद्मपीठ ऊपर उत्थित कायोत्सर्ग मुद्रा में और सात फणमुक्त मुद्रा में सर्प द्वारा परिवेष्टित है। मूर्ति की चारो दिशाओं में आठ ग्रहों की मूर्तियाँ ध्यान-मुद्रा में अंकित की गई हैं। नवमा ग्रह केतु का इसमें दर्शन नहीं होता, तथापि इसे 'नवग्रहाचित् पार्श्वनाथ' यह सज्ञा दी जा सकती है। मूर्ति की ऊपरी भाग में गधर्व और विद्याधरो के चित्र भी उत्कीर्ण हैं। पार्श्वनाथ के दायी तरफ यक्ष धरणेन्द्र एवं बायी तरफ यक्षिणी पद्मावती त्रिभग (टाग, गदंन और कमर जिनमें कुछ टेढ़े रहते हो, ऐसी खड़ी मुद्रा) में खड़े हुए हैं। कौशाली के पार्श्वनाथ की अपेक्षा गुण्डाल की यह पार्श्वनाथ मूर्ति कला की दृष्टि से सुन्दरतर है, किन्तु काल-ममय की दृष्टि से यह उत्तरवर्ती है ऐसा कहा जाता है।

मयूरभञ्ज जिने के श्रीमपुर गाव में महावीर की जो एक प्रतिमा मिली है, उसका निर्माण काले मृगे पत्थर में कायोत्सर्ग की मुद्रा में बहुत सुन्दर ढंग से किया गया है। भगवान् महावीर के दोनों तरफ उनके यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति त्रिभग स्थिति में अंकित की गई है और उनके ऊपर प्रत्येक तीर्थंकर की मूर्तियाँ छोटे-छोटे आकार में उत्कीर्ण हैं। कटक शहर के चौधरी बाजार में दो जैन मन्दिर हैं। इनमें से एक मन्दिर उत्कलीय मन्दिर शिल्प के अनुसार निर्मित है और दूसरा एक आधुनिक प्रासाद के रूप में। दोनों मन्दिर जैन कला-वैभव से सम्पन्न हैं। चौबीस तीर्थंकर एवं जैन गणधर और यक्ष-यक्षिणियों की विभिन्न युग की नानाविध मूर्तियाँ सँकड़ो-सँकड़ो की सख्या में इन दोनों मन्दिरों में मरक्षित और पूजित हैं। इनमें से अधिकांश मूर्तियाँ उड़ीसा से ही प्राप्त हैं। उनमें से ऋषभनाथ, पद्मप्रभु, शान्तिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियों ने वहाँ पर बहुत विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। वहाँ पर आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ और अन्तिम तीर्थंकर महावीर दोनों एक पत्थर में बहुत सुन्दर ढंग से निर्मित हुए देखे जाते हैं। ऋषभ का प्रतीक वृषभ और महावीर का चिह्न सिंह पाद-पीठ के नीचे बहुत जीवन्त रूप में उत्कीर्ण है। चामरधारी भी अपने कर्तव्य में व्यापृत हैं। पार्श्वनाथ की जो मूर्ति यहाँ है उसमें बहुत वैशिष्ट्य देखा जाता

ह। सप्त फणों में युक्त सर्प छत्राकार में उन पर मुशोभित है। तीर्थंकर के पाद-पीठ से लेकर मस्तिष्क तक उनका संपूर्ण शरीर मर्ष द्वारा परिवेष्टित है और पाद-पीठ के नीचे दोनों तरफ दो नागिनियों द्वारा वे अर्चित हैं। तीर्थंकर शान्तिनाथ की प्रतिमा काले मृगे पत्थर में बहुत श्रम में निर्मित की गयी है। उनके पाद-पीठ के नीचे प्रतीक मृग बहुत सुन्दर ढंग में अंकित है। मूर्ति का आकार छोटा है, किन्तु कलाकार ने उसके सौन्दर्य को निखारने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखाई है। वह बहुत जीवन्त और तेजस्वी जैसी प्रतीत होती है। तीर्थंकरों के चवर-चालक भी दोनों तरफ हाथी पर खड़े होकर चवर-चालन में व्यस्त हैं।

तीर्थंकरों का प्रभामंडल विविध कारीगरी में युक्त है और मस्तिष्क पर प्रदर्शित छत्र भूष्म कला में सुमज्जिन है। तीर्थंकर पद्मप्रभु की मूर्ति पूर्व वर्णित पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ की मूर्ति की अपेक्षा प्राचीनतर प्रतीत होती है। कारण, वह दोनों मूर्तियों की तरह जैन देव-देवियों द्वारा परिवेष्टित नहीं है और इसका प्रभामंडल तथा छत्र भी विशेष कारीगरी में सम्पन्न नहीं है। पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ के पाद-पीठ के साथ इस मूर्ति के पाद-पीठ की तुलना करने पर यह उन दोनों में प्राचीनतर है, इसमें मन्देह नहीं। अनुमान करने का भी कोई अवकाश नहीं है। यदि इस मूर्ति को आठवीं शताब्दी की स्वीकृत की जाय तो उसका दोनों मूर्तियों को दशम शताब्दी की कहा जा सकता है।

ये दोनों मन्दिर छोटी आकृति के विशिष्ट चैत्य (स्मारक—उपामना-स्थल) हैं। इनके चारों दिशाओं में तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ सुचारु रूप से अंकित की गई हैं। नगेन्द्रनाथ वसु ने उल्लेख किया है कि ठीक इसी प्रकार का चैत्य मयूरभञ्ज के बड़माहि ग्राम में था।^१ स्थानीय लोग उसे चन्द्रमेना कहते हैं। इन्हें देखकर यह स्पष्ट जाना जाता है कि ये उडीमा की शिल्प-कला के निदर्शन (उदाहरण) हैं। इन चैत्यों के शिखर (चोटी) पर

अवस्थित 'आमलक शिला' से पता चलता है कि वे ठीक उडीसा के मन्दिरों की ग्रीवा 'आमलक शिला' और मानवीय कपाल के अनुकरण से निर्मित हैं।

इस मन्दिर में एक विलक्षण शिला-यत्थर फलक पूजित होता हुआ दृष्टिगत होता है। इस फलक के ऊपरी भाग में भरत और बाहुबली द्वारा सेवित ऋषभनाथ की पद्मासन मूर्ति है और उसके अतिरिक्त १६० उत्थित (खड़ी मुद्रा में) मूर्तियाँ अंकित की गई हैं। सर्वथा ऐसा ही एक फलक मयूर-भञ्ज के झाड़ेश्वर गाँव में होने का वसु महाशय की पुस्तक से पता चलता है। वसु महाशय ने कहा है कि ये उत्थित मूर्तियाँ गणधर, पूर्वधर, श्रावक या श्राविकाओं की मूर्तियाँ हैं।^१

कटक के द्वितीय जैन मन्दिर में कास्य निर्मित तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा होती है। उनमें से ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की मूर्तियों ने विशेष स्थान प्राप्त किया है। अधिकांश मूर्तियाँ मध्ययुगीय हैं, किन्तु कई एक मूर्तियों का निर्माण उनके पाद-पीठ पर लिखित लेख से पता चलता है कि वे सतरहवीं और अठारहवीं शताब्दी की हैं। इस मन्दिर की एक उल्लेखनीय मूर्ति है एक अदृश्य तीर्थंकर की मूर्ति। यह चैत्याकार युत एक धातु फलक में बहुत कौशल के साथ अंकित की गई है। तीर्थंकर खड़े हैं। उन्हीं के अग (ढलान—नीचे) में उसे व्यक्त किया गया है, इसलिए वास्तविक मूर्ति के बदले अदृश्य मूर्ति उसमें अधिक उजागर हुई है।

चौद्वार में भी अनेक तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिली हैं। मेरी स्वर्गीय मा मूर्तियों का संग्रह करने में बहुत आग्रहशील थी। वह जैन तीर्थंकरों की बहुत सुन्दर मूर्तियाँ संग्रहीत कर हमारे चौद्वार-स्थित कुटीर में सुरक्षित करती थी। बाद में कुटीर के निकट एक छोटे मन्दिर का निर्माण कर उसमें इन मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया था। इसके अतिरिक्त मेरी मा ने इस मन्दिर के प्रधान देवता ऋषभदेव को शिव के रूप में चित्रित किया है। उन्हें जटाजूट युक्त, सर्प फणों से शोभित और व्याघ्र-चर्म पहनाकर शिव की प्रतिमा के

सदृश प्रकट किया था, किन्तु फिर भी उनका जैन संकेत स्पष्ट रूप में परिलक्षित होना है। उनके पाद-पीठ के नीचे वृषभ का लक्षण दृष्टिगोचर होता है और चवर चालक भरत और वाहुवली भी दोनों तरफ खड़े हैं।

प्राची नदी अववाहिका के तट पर मध्ययुग में जो मम्मता विकसित हुई थी, उसमें जैन धर्म अभिव्यक्त हुआ था यह स्पष्टतया ममक्ष में आता है। जैन तीर्थंकर, यक्ष और यक्षिणियों की सुन्दर कला से सुमज्जित प्रतिमाएँ प्राची की तराई के अनेक स्थानों में दृष्टिगोचर होती हैं। अतमपुर गाव के स्वप्नेश्वर शिव मन्दिर में ऋषभनाथ की एक सुन्दर प्रतिमा रखी हुई है। प्रतिमा छोटे-छोटे तीर्थंकरों की मूर्तियों द्वारा परिशोभित है। तीर्थंकर कायोत्सर्ग मुद्रा में नग्न खड़े हैं। उनके दोनों कान कुण्डल से सुशोभित हैं और मस्तिष्क विविध रत्नों में विभूषित मुकुट में। सर्वोपरि अंकित किया गया है छत्र और छत्र के ऊपर उनके कैवल्य वृक्ष की शाखा। पाद-पीठ के नीचे वृषभ का चिह्न है और वृषभ के दोनों तरफ एक-एक उपासिका और सिंह चिह्नित है। सिंह की आकृति के कारण उसे मिहामन कहा जा सकता है।

अतमपुर में एक और तीर्थंकर की मूर्ति भी देखने में आती है। दुःख की बात यह है कि उसका मूल अश मग्न हो गया है, इसलिए मूर्ति का लाक्षणिक दृष्टिगत नहीं होता है। मूर्ति का प्रभामण्डल पूर्वोक्त ऋषभ की मूर्ति के समान विविध कारीगरी से शोभित है और ऋषभ मूर्ति की तरह शोभित है। यह मूर्ति ऋषभ मूर्ति की तरह मुकुट सुशोभित न होने पर भी मस्तिष्क के ऊपर त्रिभुजाकार छत्र परिदृष्ट होता है। कला की दृष्टि से दोनों मूर्तियाँ समकालीन हैं। बहुत संभव है, पहले एक ही स्थान में रखकर इन दोनों मूर्तियों की पूजा होती थी।

आदिनाथ ऋषभ और अन्तिम तीर्थंकर महावीर की एकत्र पूजा करने की विधि मध्ययुग में प्रचलित थी। कटक-स्थित जैन मन्दिर में दोनों तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को एक फलक पर अंकित कर पूजा करने की बात पहले कही गई है। ऐसा ही एक फलक उडीसा से विलायत में ले जाकर वहाँ

के विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम मे रखा गया है। इस दृष्टि से अतसपुर की भग्न तीर्थंकर की मूर्ति महावीर की है इसमे सदेह नहीं है।^१ जैन कला क्षेत्र मे यक्ष और यक्षिणियों का स्थान बहुत विशिष्ट रहा है, इसकी सूचना पहले दी गई है। खण्डगिरि की तवमुनि गुफा और वारभुजी गुफा मे तीर्थंकरों के साथ यक्ष और विशेषकर यक्षिणियों के चित्र स्थापित किये गये हैं। सम्भवत जैन लोग उन्हें शासन देवता और जैन धर्म के संरक्षक के रूप मे सम्मान प्रदान करते हो। जैन शास्त्र प्रतिष्ठा कल्प मे लिखा है कि शासन देवता जैन धर्म की रक्षा तथा अभिवृद्धि के कार्य मे सदा सचेष्ट रहते हैं।^२

प्राची अववाहिका के लताहरण ग्राम मे एक फलक पर यक्ष और यक्षिणी युगल की मूर्ति अंकित है। फलक नीले मृगे पत्थर का है। यह युगल मूर्ति अर्ध-प्रोत्थित होकर पद्म-पीठ पर बैठी हुई है और दोनों दाएं हाथों मे चवर धारण किए हुए हैं। दोनों की वेशभूषा प्राय एक प्रकार की है, जैसे—कानों मे कुण्डल, गले मे मुक्ताहार, कंधे पर जनेऊ, भुजाओं मे भुजबन्ध हैं। यहा तक कि दोनों का परिच्छद (पहनने के वस्त्र) भी एक समान हैं। किन्तु शिरोभूषण मे पार्थक्य है। यक्ष प्रतिमा के मस्तिष्क पर पिरामिड-आकृति का रत्न-मुकुट है और यक्षिणी के मस्तिष्क पर सुसज्जित कवरी (बालों का जूड़ा) शोभित हो रही है। दोनों आभ्रवृक्ष के नीचे ध्यान-मग्न अवस्था मे बैठे हुए हैं। उनकी अर्ध-निमीलित आंखों की दृष्टि नासाग्र पर केन्द्रित है। ध्यानमग्न होने पर भी दोनों के होठों पर प्रशान्त हास्य रेखा प्रस्फुटित हो रही है। दोनों के बीच मे वृक्ष देवता झूले पर झूल रहे हैं। सबसे ऊपर तीर्थंकर की मूर्ति अंकित है। दो चवर-चालक उक्त तीर्थंकर की सेवा मे सलग्न हैं। यक्ष-युगल के पाद-पीठ के नीचे

१. R P Chandra's Mediaeval Indian Sculpture in the British Museum, Plate XXII

२ ययाति शासन जैन सद्य प्रत्यूहनाशिनी साक्षितीत समुदाय भूयात् शासन-देवता
—प्रतिष्ठा कल्प, पृ० ३०

सात छोटी-छोटी मूर्तियां बहुत श्रम से अंकित की गई हैं। ये यक्ष और यक्षिणी होते हैं—गोमेघ और अम्बिका। डॉ० नवीनकुमार साहू उन्हें कुष्माण्ड और कुष्माण्डी कहते हैं। इसी प्रकार की एक और यक्ष युगल की मूर्ति उडीसा से ले जाकर लन्दन के विक्टोरिया एल्वर्ट म्यूजियम में रखी गई है। उनके नीचे गुप्तोत्तर युग के अक्षरो में लिखा हुआ है—अनन्तवीर्य। इसलिये वह यक्ष अनन्तवीर्य और उनकी यक्षी की प्रतिमा है।

वर्तमान उडीसा में विद्यमान तीन जैन मंदिरों के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है। ये मन्दिर बहुत आधुनिक हैं। खण्डगिरि के शिखर पर जो एक मन्दिर है, वह अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम समय में बनाया गया था। जिम शैली से इस मन्दिर का निर्माण हुआ है, उसे उडीसा के शिल्प-शास्त्र में 'भद्रशैली' कहा जाता है। इस मन्दिर के निर्माणकर्ता हैं—कटक-निवासी दिगम्बर अनुयायी मजु चौधरी और उनके पुत्र श्री भवानीबाबू। गजेन्द्रलाल मित्र के समय इस मन्दिर में काष्ठामन पर स्थित महावीर की काले भूरे पत्थर की मूर्ति की पूजा होती थी। किन्तु जिस समय यह लिखा गया, उस समय पांच जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां पूजित होती थी।^१ किन्तु वर्तमान उक्त मन्दिर के प्रधान देवता होते हैं ऋषभदेव और सफेद सगमरमर प्रस्तर में निर्मित उनकी योगासन मूर्ति मन्दिर के भूगृह के मध्यस्थल में प्रतिष्ठित की गई है। मन्दिर के दाएँ तरफ तीर्थंकर पार्श्वनाथ की एक विराट् काले सगमरमर की मूर्ति कुछ ही वर्षों पूर्व स्थापित की गई है। मन्दिर के बाएँ तरफ के एक कोने में जो छोटा मन्दिर है, उसमें अवस्थित की गई मूर्ति को लोग कलिंग जिन कहते हैं।

कटक के चौधरी बाजार में जो जैन मन्दिर है, वह 'नागरशैली' का है। विमान (रथ) से सटाकर जिस जगमोहन (छोटे मन्दिर) का निर्माण किया है उसकी शैली 'भद्र' है। मन्दिर बहुत कारीगरी से खचित और

१ Antiquities of Orissa, R. L. Mitra, p. 35

२ Bengal District Gazetteer—Puri, p. 264,

३ किसी बड़े मन्दिर के प्रवेशद्वार-स्थित छोटे मन्दिर को जगमोहन कहते हैं।

बहुत सूक्ष्मकला से विभूषित है। उडीसा की आधुनिक कला का यह एक विशिष्ट निदर्शन है। इस मन्दिर का निर्माण कटक के पोखवाल-परिवार ने किया है। आज तक यही परिवार इसकी देख-रेख करता है।

मन्दिर के भीतर मूगे प्रस्तर मे निर्मित असंख्य जैन मूर्तिया रखी हुई हैं। किन्तु मुख्य प्रतिमा ऋषभदेव की है।

अन्त मे मेरी माता द्वारा निर्माण किये गए चौद्वारस्थ जैन मन्दिर का उल्लेख यहा पर करता हू।

मन्दिर बहुत आधुनिक और बहुत छोटा है। इसके स्थान (ढग) का निर्णय करना संभव नहीं है। कारण, यह 'रेखा' और 'भद्र' दोनों शैलियों का सम्मिश्रण है। इस मन्दिर के उपास्य देवता के सम्बन्ध मे पहले कहा गया है। वे होते हैं—ऋषभदेव। दिगम्बर ऋषभनाथ को मेरी मा ने सिर पर साप का फण लगाकर उसे शिवरूप मे चित्रित किया है। जैन आदिनाथ-ऋषभदेव होते हैं आज हिन्दुओं के 'नीलकण्ठ'।

चौवीस तीर्थकरो का विशद वर्णन

१ तीर्थकर—रूपभनाथ या आदिनाथ, जन्मस्थान—विनीता—
अयोध्या नगरी, पिता—नामि राजा, माता—मरुदेवी, विमान—सर्वार्थ-
मिद्ध, वर्ण—शीत-सोने जैसा, कैवल्यवृक्ष—वट या न्यग्रोध, लाट्टन—वृष
या धर्मचक्र, यक्ष—गोमुख, यक्षिणी—चक्रेश्वरी अप्रतिवक्त्रा, चवर
धारक—भरत एव बाहुवली।

२ तीर्थकर—अजितनाथ, जन्मस्थान—अयोध्या, पिता—जितशत्रु,
माता—विजया, विमान—विजय, वर्ण—पीत, कैवल्यवृक्ष—शाल,
चिह्न—गज, यक्ष—महायक्ष, यक्षिणी—अजितबाला (श्वे०), रोहिणी
(दि०), चवर धारक—मगर चक्रवर्ती।

३ तीर्थकर—सभवनाथ, जन्मस्थान—श्रीवस्ती, पिता—जिनाग्नि,
माता—सेना, विमान—उपरिम ग्रैवेयक, वर्ण—पीत, कैवल्यवृक्ष—
प्रयाल, चिह्न—सुर्य या अश्व, यक्ष—त्रिमुख, यक्षिणी—दुरितारि (श्वे०),
प्रजप्ति (दि०), चवर धारक—मत्स्यवीर्य।

४ तीर्थकर—अभिनन्दननाथ, जन्मस्थान—अयोध्या, पिता—मवर
राज, माता—सिद्धार्था, विमान—अयन्त, वर्ण—शीत, कैवल्यवृक्ष—प्रियगु,
चिह्न—कपि, यक्ष—नायक (श्वे०), यक्षेश्वर (दिग०), यक्षिणी—
कालिका (श्वे०), वज्रशृङ्खला (दिग०)।

५ तीर्थंकर—सुमतिनाथ, जन्मस्थान—अयोध्या, पिता—मेघराज, माता—मंगला, विमान—जयन्त, वर्ण—पीत, कैवल्यवृक्ष—शाल, चिह्न—क्रौंच पक्षी, यक्ष—तुम्बुरु, यक्षिणी—महाकाली (श्वे०), पुरुषदत्ता (दि०), चवर धारक—मित्रवीर्य ।

६. तीर्थंकर—पद्मप्रभु, जन्मस्थान—कौशाम्बी, पिता—श्रीधर, माता—सुसीमा, विमान—उपरिम ग्रैवेयक, वर्ण—लाल, कैवल्यवृक्ष—छत्राभ, लाछन—रक्तकमल, यक्ष—कुसुम, यक्षिणी—अच्युता (श्वे०), श्यामा (श्वे०), मनोवेगा (दि०), चवर धारक—यमद्युति ।

७. तीर्थंकर—सुपाश्वनाथ, जन्मस्थान—वाराणसी, पिता—प्रतिष्ठा-राज, माता—पृथ्वी, विमान—मध्यम ग्रैवेयक, वर्ण—काचन, कैवल्यवृक्ष—शिरीष, लाछन—स्वस्तिक और सर्प, यक्ष—मातंग (श्वे०), वरनन्दी (दि०), यक्षिणी—शान्ता (श्वे०), काली (दि०), चवर धारक—धर्मवीर्य ।

८ तीर्थंकर—चन्द्रप्रभु, जन्मस्थान—चन्द्रपुरी, पिता—महासेन, माता—लक्ष्मी, विमान—विजय, वर्ण—गौर, कैवल्यवृक्ष—नागकेसर, लक्षण—चन्द्र, यक्ष—विजय (श्वे०), श्याम (दि०), यक्षिणी—भृकुटी (श्वे०), ज्वालमालिनी (दि०), चवर धारक—धनवीर्य ।

९. तीर्थंकर—सुविधिनाथ या पुष्पदन्त, जन्मस्थान—काकन्दीनगर, या किष्किन्धानगर, पिता—सुग्रीवराज, माता—रामा, विमान—अनन्त देवलोक, वर्ण—गौर, कैवल्यवृक्ष—मल्ली या शाल, लक्षण—मकर (श्वे०), केकडा (दि०), यक्ष—अजित, यक्षिणी—सुतारका (श्वे०), महाकाली (दि०), चवर धारक—माघवट राज ।

१० तीर्थंकर—शीतलनाथ, जन्मस्थान—भद्रिकपुर, भद्रिलपुर या भद्रपुर, पिता—दृढरथ, माता—नन्दा, विमान—अच्युत देवलोक, वर्ण—कचन, कैवल्यवृक्ष—विल्व या प्रियगु, लक्षण—अश्वत्थ, श्रीवत्स, पिप्पल, यक्ष—ब्रह्मा, यक्षिणी—अशोका (श्वे०), मानवी (दि०), चवर धारक—सिमधराज ।

११ तीर्थकर—श्रेयान्सनाथ, जन्मस्थान—सिंहपुरी, पिता—विष्णुराज, माता—विष्णा, विमान—अच्युत देवलोक, वर्ण—कचन, कैवल्यवृक्ष—तुम्बर या तण्डूका, लक्षण—खड्ग, यक्ष—यक्षेत (श्वे०), ईश्वर (दि०), यक्षिणी—श्रीवत्सादेवी (श्वे०), मानवी (श्वे०), गौरी (दि०), चवर धारक—त्रिपृष्ठराज ।

१२ तीर्थकर—वासुपूज्य, जन्मस्थान—चम्पापुरी, पिता—वसुपूज्य, माता—जया, विमान—प्रणत देवलोक, वर्ण—लाल, कैवल्यवृक्ष—पाटलिक या कदम्ब, लक्षण—महिष, यक्ष—कुमार, यक्षिणी—प्रचण्डा, चण्डा (श्वे०), गान्धारी (दि०), चवर धारक—द्विपृष्ठ वासुदेव ।

१३ तीर्थकर—विमलनाथ, जन्मस्थान—काम्पिल्यपुर, पिता—कृतवर्मा, माता—श्यामा, विमान—सहस्रार देवलोक, वर्ण—काचन, कैवल्यवृक्ष—जम्बू, लक्षण—वराह, यक्ष—सम्मुख (श्वे०), श्वेतम् (दि०), यक्षिणी—विजया, विदिता (श्वे०), वैरोती (दि०), चवर धारक—स्वयम् वासुदेव ।

१४ तीर्थकर—अनन्तनाथ या अनन्तजित, जन्मस्थान—अयोध्या, पिता—सिहसेन, माता—सुयशा, विमान—प्रणत देवलोक, वर्ण—कचन, कैवल्यवृक्ष—अशोक या अश्वत्थ, लक्षण—श्येन (श्वे०), भल्लूक (दि०), यक्ष—पाताल, यक्षिणी—अकुशा (श्वे०), अनन्तमती (दि०), चवर धारक—पुरुषोत्तम वासुदेव ।

१५ तीर्थकर—धमनाथ, जन्मस्थान—रत्नपुरी, पिता—भानुराज, माता—सुव्रता, विमान—विजय, वर्ण—कचन, कैवल्यवृक्ष—दक्षिपर्ण या सप्तच्छद, लक्षण—वज्रदण्ड, यक्ष—किन्नर, यक्षिणी—पन्नगादेवी (श्वे०), कन्दर्पा (श्वे०), मानसी (दि०), चवर धारक—पुण्डरीक वासुदेव ।

१६ तीर्थकर—शान्तिनाथ, जन्मस्थान—हस्तिनापुर, पिता—विश्वसेन, माता—अचिरा, विमान—सर्वार्थसिद्ध, वर्ण—कचन, कैवल्यवृक्ष—नन्दी, लक्षण—मृग, यक्ष—गरुड (श्वे०), किंपुरुष (दि०), यक्षिणी—निर्वाणी (श्वे०), महामानसी (दि०), चवर धारक—पुरुषदत्तराज ।

१७ तीर्थंकर—कुन्धुनाथ, जन्मस्थान—गजपुर, पिता—सुरराज, माता—श्रीराणी, विमान—सर्वार्थसिद्ध, वर्ण—कचन, कैवल्यवृक्ष—तिलकतरु या शिल्लक, लक्षण—अज, यक्ष—गधर्व, यक्षी—अच्युता, वाला (श्वे०), विजया (दि०), चवर धारक—कुनाल ।

१८ तीर्थंकर—अरनाथ, जन्मस्थान—गजपुर (हस्तिनापुर), पिता—सुदर्शन, माता—देवी, विमान—सर्वार्थसिद्ध, वर्ण—कचन, कैवल्यवृक्ष—आम्र, लक्षण—नन्दावर्त (श्वे०), मीन (दि०), यक्ष—यक्षेत्त (श्वे०), खेन्द्र (दि०), यक्षिणी—धरणीदेवी (श्वे०), अजिता, तारा (दि०), चवर धारक—गोविन्दराज ।

१९ तीर्थंकर—मल्लिनाथ, जन्मस्थान—मिथिला या मथुरा, पिता—कुम्भराज, माता—प्रभावती, विमान—जयन्त देवलोक, वर्ण—नील, कैवल्यवृक्ष—अशोक, लक्षण—कलश, यक्ष—कुवेर, यक्षी—चैराती (श्वे०), धारणप्रिया (श्वे०), अपराजिता (दि०), चवर धारक—सुलम्बराज ।

२० तीर्थंकर—मुनिसुव्रत, जन्मस्थान—राजगृह, पिता—सुमितराज, माता—पद्मावती, विमान—अपराजित देवलोक, वर्ण—कृष्ण, कैवल्यवृक्ष—चम्पक, लक्षण—कूर्म, यक्ष—वरुण, यक्षी—नरदत्ता (श्वे०), बाहुरूपिणी (दि०), चवर धारक—अजित ।

२१ तीर्थंकर—नमिनाथ, जन्मस्थान—मिथिला या मथुरा, पिता—विजयराज, माता—विप्रराणी, विमान—प्रणत देवलोक, वर्ण—कचन, कैवल्यवृक्ष—वकुल, लक्षण—नीलोत्पल (श्वे०), अशोकवृक्ष (दि०), यक्ष—भृकुटि (श्वे०), नन्दगा (दि०), यक्षी—गान्धारी (श्वे०), चामुण्डा (दि०), चवर धारक—विजयराज ।

२२ तीर्थंकर—नेमिनाथ, जन्मस्थान—सौरपुर या द्वारका, पिता—समुद्रविजय, माता—शिवादेवी, विमान—अपराजित, वर्ण—कृष्ण, कैवल्यवृक्ष—महावेणु या चेतस, लाछन—शख, यक्ष—गौमेध (श्वे०), मर्वाहण (दि०), पुष्पयान (दि०), यक्षिणी—उमा, अम्बिका

(श्वे०), कुष्माण्डीनी (दि०), चवर धारक—उग्रसेन ।

२३ तीर्थंकर—पार्श्वनाथ, जन्मस्थान—वागणसी, पिता—अश्वसेनराज, माता—वामादेवी, विमान—प्रणत देवलोक, वण—नील, कैवल्यवृक्ष—देवदारु या घातकी, लाछन—सर्प, यक्ष—पार्श्व (श्वे०), धरणेन्द्र (दि०), यक्षिणी—पद्मावती, चवर धारक—अजित-राज ।

२४ तीर्थंकर—महावीर या वधमान, जन्मस्थान—कुण्डग्राम या चित्रकूट, पिता—सिद्धाथ, श्रेयमान या यशस्विन्, माता—त्रिशला, विदेहदिल्ला, प्रियकारिणि, विमान—प्रणत देवलोक, वण—कचन, कैवल्यवृक्ष—शाल, लाछन—सिंह, यक्ष—मातंग, यक्षी—सिद्धायिका, चवर धारक—श्रेणिक या विम्बसार ।

चौबीस यक्ष या शासन देवताओं का विशद वर्णन

जैन धर्म के उत्थान के बहुत पहले से भारतीय लोक-विश्वास और साहित्यिक परम्परा में यक्षों का अस्तित्व एक पारिवारिक रूप में था। जैन परम्परा के अनुसार इन्द्र चौबीस तीर्थंकरों की सेवार्थ चौबीस यक्षों को शासन देवता के रूप में नियुक्त करते हैं। यक्ष-मूर्ति प्रत्येक तीर्थंकर के दाएँ भाग में स्थापित होती है।

१ यक्ष (शासन देवता)—गोमुख, श्वेताम्बर सकेत—वरदामुद्रा, जपमाला और कुठार, दिगम्बर सकेत—मस्तक पर धर्म का प्रतिबिम्ब, वाहन—वृक्ष (श्वे०), गज (दि०), तीर्थंकर—ऋषभनाथ या आदिनाथ।

२ यक्ष (शासन देवता)—महायक्ष, श्वेताम्बर सकेत—चतुर्मुख और अष्टबाहु, वरदा, गदा, जपमाला, पाश, नीवू, अभय, अकुश, शक्ति। दिगम्बर सकेत—चतुर्मुख और अष्टबाहु, धातु की छोटी थाली, त्रिशूल। वाहन—पद्म, अकुश, खड्ग, यष्टि, कुठार, वरदामुद्रा, गज। तीर्थंकर—अजितनाथ।

३ यक्ष (शासन देवता)—त्रिमुख, श्वेताम्बर सकेत—त्रिमुख, षड्बाहु, नकुल, गदा, अभयमुद्रा, नीवू, पुष्पहार और जपमाला। दिगम्बर सकेत—त्रिमुख, षड्बाहु, धातु की छोटी थाली, तलवार, अकुश, यष्टि,

त्रिशूल और छोटी कटार। वाहन—भयूर, तीर्थकर—सम्भवनाथ।

४ यक्ष (शासन देवता)—यक्षेश्वर (दि०), नायक (श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—नीबू, जपमाला, नकुल और अकुश, दिगम्बर सकेत—धनुष, ढाल और तलवार, वाहन—गज, तीर्थकर—अभिनन्दननाथ।

५ यक्ष (शासन देवता)—गुम्बुरु, श्वेताम्बर सकेत—वरदा, भाला, गदा और पाश, दिगम्बर सकेत—दो सर्प, फल और वरदामुद्रा, वाहन—गरुड, तीर्थकर—सुमतिनाथ।

६ यक्ष (शासन देवता)—कुमुम (श्वे०), पुष्पयक्ष (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, फल, अभयमुद्रा, जपमाला और नकुल, दिगम्बर सकेत—चतुर्बाहु, वरदामुद्रा, ढाल, अभयमुद्रा, भाला, वाहन—कृष्णमार, तीर्थकर—यक्षप्रभु।

७ यक्ष (शासन देवता)—मातंग (श्वे०) या वरनन्दी, श्वेताम्बर सकेत—वित्त्वफल, पाश, नेवला और अकुश, दिगम्बर सकेत—यष्टि, भाना, स्वस्तिक और वैजयन्ती, वाहन—गज (श्वे०), सिंह (दि०), तीर्थकर—सुपाशर्वनाथ।

८ यक्ष (शासन देवता)—विजय (श्वे०), श्याम (दि०), श्वेताम्बर सकेत—त्तिनेत्र, घातु की छोटी घाली, कुठार और वरमुद्रा, वाहन—हंस, तीर्थकर—चन्द्रप्रभु।

९ यक्ष (शासन देवता)—अजित, श्वेताम्बर सकेत—नीबूफल, जपमाला, नेवला, भाला, दिगम्बर सकेत—शक्ति, वरदामुद्रा, फल और जपमाला, वाहन—रुछुआ, तीर्थकर—सुविधिनाथ या पुष्पदन्त।

१० यक्ष (शासन देवता)—ब्रह्मा, श्वेताम्बर सकेत—चतुर्मुख, त्तिनेत्र, अष्टबाहु, नीबूफल, गदा पार्श्व, अभय, नेवला, ऐश्वर्य-सूचक, दण्ड, अकुश और जमाला, दिगम्बर सकेत—चतुर्मुख, त्तिनेत्र, अष्टबाहु, धनुष, यष्टि, ढाल, तलवार और वरदामुद्रा, वाहन—पक्ष, तीर्थकर—शीतलनाथ।

११ यक्ष (शासन देवता)—ईश्वर (दि०) या यक्षेत् (श्वे०),

श्वेताम्बर सकेत—त्रिनेत्र, चतुर्बाहु, नेवला, जपमाला, यष्टि और फल, दिगम्बर सकेत—त्रिनेत्र, चतुर्बाहु, त्रिशूल, यष्टि, जपमाला और फल, वाहन—वृषभ, तीर्थकर—श्रेयासनाथ ।

१२ यक्ष (शासन देवता)—कुमार, श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, नीवू, शर, नकुल और धनु, दिगम्बर सकेत—त्रिशिर, षड्हस्त, धनु, नकुल, फल, गदा और वरमुद्रा, वाहन—श्वेत हंस, तीर्थकर—वासुपूज्य ।

१३ यक्ष (शासन देवता)—सम्मुख (श्वे०) या श्वेतम् (दि०), श्वेताम्बर सकेत—षडानन, द्वादशबाहु, फल, धातु की छोटी थाली, शर, तलवार, पाश, जपमाला, नकुल, चक्र, बन्धन, फल, अकुश और अभयमुद्रा, दिगम्बर सकेत—चतुर्मुख, अष्टबाहु, कुठार, चक्र, तलवार, ढाल और यष्टि, वाहन—मयूर, तीर्थकर—विमलनाथ ।

१४ यक्ष (शासन देवता)—पाताल, श्वेताम्बर सकेत—त्रिमुख, षड्बाहु पद्म, तलवार, पाश, नकुल, फल और जपमाला, दिगम्बर सकेत—त्रिमुख, षड्बाहु, अकुश, भाला, धनु, रज्जू, हल, फल एवं त्रिफला, विशिष्ट सर्प का एक चन्दोवा, वाहन—शश, तीर्थकर—अनन्तनाथ ।

१५ यक्ष (शासन देवता)—किन्नर, श्वेताम्बर सकेत—त्रिमुख, षड्बाहु, नीवू, ऐश्वर्य-सूचक, दण्ड, अभय, नकुल, पद्म और जपमाला, दिगम्बर सकेत—त्रिमुख, षड्बाहु, थाली, वज्र, अकुश, जपमाला और वरदामुद्रा, वाहन—कूर्म (श्वे०), मीन (दि०), तीर्थकर—धर्मनाथ ।

१६ यक्ष (शासन देवता)—गरुड (श्वे०), किंपुरुष (दि०), श्वेताम्बर सकेत—नीवू, पद्म, नकुल और जपमाला, दिगम्बर सकेत—सर्प, पाश और धनु, वाहन—वराह (श्वे०), गज (दि०), तीर्थकर—शान्तिनाथ ।

१७ यक्ष (शासन देवता)—गन्धर्व, श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, वरदामुद्रा, पाश, नीवू, अकुश, दिगम्बर सकेत—सर्प, पाश और धनु, वाहन—विहगम (दि०), हंस (श्वे०), तीर्थकर—कुन्थुनाथ ।

१८ यक्ष (शासन देवता)—यक्षेत् (श्वे०), वाखेन्द्र (दि०),

श्वेताम्बर सकेत—षडानन, द्वादशबाहु, नीवू, शर, खड्ग, गदा, पाश, अभय-मुद्रा, नकुल, धनु, फल, भाला, अकुश और जपमाला, दिगम्बर सकेत—पडानन, द्वादशबाहु, धनु, वज्र, पाश, गदा, अकुश, वरदामुद्रा, फल, शर और पुष्पहार, वाहन—कम्बु (दि०), मयूर (श्वे०), तीर्थकर—अरनाथ ।

१९ यक्ष (शासन देवता)—कुवेर, श्वेताम्बर सकेत—चतुर्मुख, अष्टबाहु, वरदा, कुठार, भाला, अभय, नीवू, शक्ति, गदा और जपमाला, दिगम्बर सकेत—चतुर्मुख, अष्टबाहु, डाल, धनु, यष्टि, पद्म, खड्ग, थाली, पाश और वरदामुद्रा, वाहन—गज, तीर्थकर—मल्लिनाथ ।

२० यक्ष (शासन देवता)—वरुण, श्वेताम्बर सकेत—त्रिनेत्र, अष्टशिर, जटायुतकेश, अष्टबाहु, नीवू, ऐश्वर्यसूचक, दण्ड, शर, भाला, नकुल, पद्म, धनु और कुठार, दिगम्बर सकेत—त्रिनेत्र, अष्टशिर, जटायुतकेश, चतुर्बाहु, डाल, खड्ग, फल और वरदामुद्रा, वाहन—वृषभ, तीर्थकर—मुनिसुव्रत ।

२१ यक्ष (शासन देवता)—भृकुटी (श्वे०) या नन्दशा (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्मुख, अष्टबाहु, नीवू, भाला, ऐश्वर्यसूचक, दण्ड, अभय, कुठार, नकुल, वज्र, जपमाला, दिगम्बर सकेत—चतुर्मुख, अष्टबाहु, डाल, खड्ग, धनु, शर, अकुश, पद्म, थाली और वरदा, वाहन—वृषभ, तीर्थकर—नमिनाथ ।

२२ यक्ष (शासन देवता)—गौमेघ (श्वे०), सर्वाङ्ग (दि०) या पुष्पयान (दि०), श्वेताम्बर सकेत—त्रिमुख, षड्बाहु, कलम्बू, कुठार, थाली, नकुल, त्रिशूल और भाला । दिगम्बर सकेत—त्रिमुख, षड्बाहु, हथोडा, कुठार, यष्टि, फल, वज्र और वरदामुद्रा, वाहन—नर (श्वे०), पुष्परथ (दि०) तीर्थकर—अरष्टिनेमि ।

२३ यक्ष (शासन देवता)—पार्श्व (श्वे०), धरणेन्द्र (दि०), श्वेताम्बर सकेत—सर्पाकार, चतुर्बाहु, नकुल, सर्प, नीवू और सर्प ।

१४६ उड़ीसा में जैन धर्म

दिगम्बर सकेत—सर्पाकृति, सर्प, पाश और वरदा, वाहन—कूर्म, तीर्थंकर
—पाशवंताथ ।

२४ यक्ष (शासन देवता)—भातग, श्वेताम्बर सकेत—द्विबाहु,
नकुल और नीवू, दिगम्बर सकेत—द्विबाहु, वरदापुद्रा और नीवू, मस्तक
पर धर्मचक्र का सकेत, वाहन—गज, तीर्थंकर—महावीर ।

चौबीस शासन देवियों का विशद वर्णन

यक्षिणियों की मूर्ति तीर्थकरों के बाएँ पार्श्व में स्थापित की जाती है ।

१ यक्षी—चक्रेश्वरी (श्वे०), अप्रतिचक्रा (दि०), श्वेताम्बर सकेत—अष्टबाहु, वरदामुद्रा, शर, थाली, पाश, घनु, वज्र और अकुश । दिगम्बर सकेत—द्वादश भयवा चतुर्बाहु, आठथाली, नीबूफल, वरदामुद्रा एवं दो वज्र, वाहन—गरुड, तीर्थकर—ऋषभनाथ या आदिनाथ ।

२ यक्षी—अजितवाला (श्वे०), रोहिणी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—वरदामुद्रा, पाश, विजौराफल और थाली, वाहन—लोहामन (दि०), वृषभ (श्वे०), तीर्थकर—अजितनाथ ।

३ यक्षी—दुरितारि (श्वे०), प्रजप्ति (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, वरदा, जपमाला, फल और अभयमुद्रा, दिगम्बर सकेत—पद्मबाहु, चन्द्राकृति, विशिष्ट कुठार, फल, खड्ग और वरदामुद्रा से शोभित, वाहन—मेघ (श्वे०), मयूर (दि०), तीर्थकर—सम्भवनाथ ।

४ यक्षी—कालिका (श्वे०), वज्रशृङ्खला (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, वरदा, पाश, सर्प और अकुश, दिगम्बर सकेत—चतुर्बाहु, सर्प, पाश, जपमाला और फल, वाहन—हंस (दि०), पद्म (श्वे०), तीर्थकर—अभिनन्दननाथ ।

५ यक्षी—महाकाली (श्वे०), पुरुषदत्ता (दि०), श्वेताम्बर सकेत—

चतुर्बाहु, वरदा, पार्श्व, सर्प और अकुश, दिगम्बर सकेत—चतुर्बाहु, सर्प, पाश, जपमाला और फल, वाहन—हंस (दि०), पद्म (श्वे०), तीर्थकर—सुमतिनाथ ।

६ यक्षी—अच्युता (श्वे०), श्यामा, मनोवेगा (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, शारद, वीणा, धनुष और अभयमुद्रा, दिगम्बर सकेत—चतुर्बाहु, तलवार, भाला, फल और वरमुद्रा, वाहन—नर (श्वे०), अश्व (दि०), तीर्थकर—पद्मप्रभु ।

७ यक्षी—शान्ता (श्वे०), काली (दि०), श्वेताम्बर सकेत—वरदा, जपमाला, भाला और अभयमुद्रा दिगम्बर सकेत—त्रिशूल, फल, वरद और यष्टि, वाहन—गज (श्वे०), वृषभ (दि०), तीर्थकर—सुपार्श्वनाथ ।

८ यक्षी—भृकुटी (श्वे०), ज्वालमालिनी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—खड्ग, धनु, गदा, भाला और कुठार, दिगम्बर सकेत—धाली, मार, पाश, डाल, त्रिशूल, खड्ग, धनु इत्यादि । वाहन—मार्जार, हंस (श्वे०), महिष (दि०), तीर्थकर—चन्द्रप्रभु ।

९ यक्षी—सुतारका (श्वे०), महाकाली (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, वरदा, जपमाला, कुम्भ और अकुश, दिगम्बर सकेत—चतुर्बाहु, वज्र, गदा, फल और वरमुद्रा, वाहन—वृषभ (श्वे०), कूर्म (दि०), तीर्थकर—सुविधिनाथ या पुष्पदन्त ।

१० यक्षी—अशोका (श्वे०), मानवी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—वरदा, पार्श्व, फल और अकुश, दिगम्बर सकेत—फल, वरमुद्रा, धनु इत्यादि, वाहन—पद्म (श्वे०), सूअर (दि०), तीर्थकर—शीतलनाथ ।

११ यक्षी—श्रीवत्सादेवी, मानवी (श्वे०), गौरी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—वरदा, गदा, कुम्भ और अकुश, दिगम्बर सकेत—गदा, पद्म, कुम्भ और वरदामुद्रा, वाहन—केशरी (श्वे०), कृष्णसार (दि०), तीर्थकर—श्रेयान्सनाथ ।

१२ यक्षी—चडा, प्रचडा (श्वे०), गान्धारी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, शर, पाश, धनु और सर्प, दिगम्बर सकेत—गदा, पद्म-

युगल और वरदामुद्रा, वाहन—अश्व (श्वे०), घडियाल (दि०), तीर्थकर—वासुपूज्य ।

१३ यक्षी—विदिता, विजया (श्वे०), बैरोति (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, शर, पाश, धनु और मर्प, दिगम्बर सकेत—दो साप, धनु और शर, वाहन—पद्म (श्वे०), सर्प (दि०), तीर्थकर—विमलनाथ ।

१४ यक्षी—अकुशा (श्वे०), अनन्तमती (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, खड्ग, पाश, भाला और अकुश, दिगम्बर सकेत—चतुर्बाहु, धनु, शर, फल और वरमुद्रा, वाहन—पद्म (श्वे०), हंस (दि०), तीर्थकर—अनन्तनाथ या अनन्तजित ।

१५ यक्षी—कदर्पा, पन्नगादेवी (श्वे०), मानसी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, पद्मयुगल, अकुश और अभय, दिगम्बर सकेत—चतुर्बाहु, पद्मयुगल, धनु, वरद, अकुश और शर, वाहन—अश्व (श्वे०), मीन (श्वे०), व्याघ्र (दि०), तीर्थकर—धर्मनाथ ।

१६ यक्षी—निर्वाणी (श्वे०), महामानसी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, पुस्तक, पद्म, कमण्डलु और पद्मिनी, दिगम्बर सकेत—थाली, फल, खड्ग और वरद, वाहन—पद्म (श्वे०), केकी (दि०), तीर्थकर—शान्तिनाथ ।

१७ यक्षी—बाला, अच्युता (श्वे०), विजया (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, विजौराफल, भाला, मूसली, पद्म, दिगम्बर सकेत—शस्त्र, खड्ग, थाली और वरदामुद्रा, वाहन—मयूर (श्वे०), कृष्ण शूअर (दि०), तीर्थकर—कुन्धनाथ ।

१८ यक्षी—धरणी (श्वे०), तारा (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, नीबूफल, पद्म-युगल, जपमाला, दिगम्बर सकेत—मर्प, वज्र, मृग और वरदामुद्रा, वाहन—पद्म (श्वे०), हंस (दि०), तीर्थकर—अरनाथ ।

१९ यक्षी—बैराती (श्वे०), अपराजिता (दि०), श्वेताम्बर सकेत—वरदा, जपमाला, नीबू और शक्ति, दिगम्बर सकेत—नीबू,

खड्ग, शल और वरदामुद्रा, वाहन—पद्म (श्वे०), केशरी (दि०), तीर्थकर—मल्लिनाथ ।

२० यक्षी—नरदत्ता (श्वे०), बाहुरुपिणी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, वरदा, जयमाला, नीवू, त्रिशूल और कुम्भ, दिगम्बर सकेत—ढाल, फल, खड्ग, वरदामुद्रा, वाहन—भद्रासन (श्वे०) कृष्णसर्प (दि०), तीर्थकर—मुनिसुव्रत ।

२१ यक्षी—गान्धारी (श्वे०) चामुण्डा (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्बाहु, वरदामुद्रा, खड्ग, नीवूफल और भाला, दिगम्बर सकेत—जपमाला, यष्टि, ढाल और खड्ग, वाहन—हंस (श्वे०), शश (दि०), तीर्थकर—नमिनाथ ।

२२ यक्षी—अम्बिका, कुष्माडी (श्वे०), आम्ना (दि०), श्वेताम्बर सकेत—आम्र-गुच्छ, पाश, शिशु और अकुश, दिगम्बर सकेत—आम्रगुच्छ और शिशु, वाहन—केशरी, तीर्थकर—नेमिनाथ ।

२३ यक्षी—पद्मावती, श्वेताम्बर सकेत—पद्म, पाश, फल और अकुश, दिगम्बर सकेत—(क) चतुर्बाहु होने पर अकुश, जपमाला, पद्म-युगल, (ख) पद्मबाहु होने पर पाश, खड्ग, चक्र, भाला, वक्रचन्द्र, गदा और यष्टि, (ग) अष्टभुजा होने पर पाश इत्यादि, (घ) चौबीस भुजा होने पर शख, खड्ग, चक्र, वक्रचन्द्र, पद्म, नीलनलिनी, धनु, भाला, पाश, घटी, कुशतृण, शर, यष्टि, ढाल, कुठार, त्रिशूल, वज्र, पुष्पहार, फल, गदा, पद्म, वृन्त, वरदामुद्रा इत्यादि, तीर्थकर—पार्श्वनाथ ।

२४ यक्षी—सिद्धायिका, श्वेताम्बर सकेत—चतुर्भुजा, पुस्तक, नीवूफल, अभयमुद्रा और पुस्तक, दिगम्बर सकेत—वरदामुद्रा और पुस्तक, वाहन—केशरी, तीर्थकर—महावीर या वर्धमान ।

नवग्रह या ज्योतिष्क देवों का वर्णन

•

१ अचल—पूर्व, ज्योतिष्कदेव—सूर्य, वाहन—सप्ताश्वचालित रथ।
श्वेताम्बर सकेत—पद्मयुगल।

२ अचल—दक्षिण-पूर्व, ज्योतिष्कदेव—शुक्र, वाहन—सर्प (श्वे०),
श्वेताम्बर सकेत—कुम्भ, दिगम्बर सकेत—त्रिभगसूत्र, सर्प, पाश और
जपमाला।

३ अचल—दक्षिण, ज्योतिष्कदेव—मंगल, वाहन—मिट्टी खोदने का
यन्त्र, वरद, भाला, त्रिशूल, गदा, दिगम्बर सकेत—भाला।

४ अचल—दक्षिण-पश्चिम, ज्योतिष्कदेव—राहु, वाहन—केशरी
(श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—कुठार, दिगम्बर सकेत—वैजयन्ती।

५ अचल—पश्चिम, ज्योतिष्कदेव—शनि, वाहन—कूर्म, श्वेताम्बर
सकेत—कुठार, दिगम्बर सकेत—त्रिभगसूत्र।

६ अचल—उत्तर-पश्चिम, ज्योतिष्कदेव—चन्द्र, वाहन—दस अश्व
द्वारा चालित रथ, श्वेताम्बर सकेत—अमृतपूर्ण कुम्भ, दिगम्बर सकेत—
अज्ञात।

७ अचल—उत्तर, ज्योतिष्कदेव—बुध, वाहन—हंस, सिंह (श्वे०),
श्वेताम्बर सकेत—पुस्तक, खड्ग, डाल, गदा, वरद, दिगम्बर सकेत—
अज्ञात।

८ अचल—उत्तर-पूर्व, ज्योतिष्कदेव—बृहस्पति, वाहन—हंस (श्वे०), पद्म (दि०), श्वेताम्बर सकेत—पुस्तक, जपमाला, यष्टि, कमण्डलु, वरद, दिगम्बर सकेत—पुस्तक, कमण्डलु और जपमाला ।

९ अचल—शासन के लिए कोई निर्दिष्ट अचल (दिशा-स्थान) नहीं है । ज्योतिष्कदेव—केतु, वाहन—गोखर सर्प (काला साप या विषैला सर्प) (श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—गोखर सर्प, दिगम्बर सकेत—अज्ञात ।

श्रुतदेवी (सरस्वती) और षोडश विद्यादेवियों का वर्णन

श्रुतदेवी या सरस्वती को सम्पूर्ण मोलह विद्यादेवियों की अधिकर्त्री माना जाता है। उसकी पूजा अन्यान्य अधस्वन देव-देवियों की पूजा करने से पूर्व सम्पन्न होती है। कार्तिक शुक्ला पचमी को उसकी आराधना के लिए जैन लोग विशेष उत्सव का आयोजन करते हैं, इस उत्सव को 'ज्ञान पचमी' का उत्सव कहा जाता है।

१ देवी—श्रुतदेवी या सरस्वती, वाहन—हंस (श्वे०), केकी (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्भुजा, पद्म (वरदा या वाद्ययन्त्र), पुष्पक, जपमाला। दिगम्बर सकेत भी ऐसे ही है।

२ देवी—रोहिणी, वाहन—गौ (श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—गङ्गा, जपमाला, घनुष और शर। दिगम्बर सकेत—कुम्भ, शङ्ख, पद्म और फन।

३ देवी—प्रजापति, वाहन—मयूर (श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—पद्म, भाला, वरद और नीवूफल, दिगम्बर सकेत—खड्ग और थाली।

४ देवी—वज्राकुश, वाहन—गज (श्वे०), विमान (दि०), श्वेताम्बर सकेत—खड्ग, वज्र, ढाल, भाला, वरद, नीवूफल, अकुण्ड, दिगम्बर सकेत—अकुण्ड और वाद्ययन्त्र सितार।

५ देवी—अप्रतिचक्र (श्वे०) और जम्बूनदा (दि०), वाहन—गरुड

(श्वे०), मयूर (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चार भुजाओं मे थाली ।
दिगम्बर सकेत—खड्ग और भाला ।

६ देवी—पुरुषदत्ता, वाहन—महिष (श्वे०), मयूर (दि०),
श्वेताम्बर सकेत—खड्ग, ढाल, वरद और नीबूफल । दिगम्बर सकेत—
वज्र और पद्म ।

७ देवी—काली, वाहन—मृग (दि०), पद्म (श्वे०), श्वेताम्बर
सकेत—दो भुजा होने पर वरद और गदा धारण, चार भुजा होने पर
जपमाला, गदा, वज्र, अभयमुद्रा । दिगम्बर सकेत—खड्ग और यष्टि से
शोभित हाथ ।

८ देवी—महाकाली, वाहन—नर (श्वे०), शव (दि०), श्वेताम्बर
सकेत—जपमाला, फल, घटी और वरद या जपमाला, वज्र, घटी और
अभय । दिगम्बर सकेत—पद्म ।

९ देवी—गौरी, वाहन—कुम्भी (श्वे०) (दि०), श्वेताम्बर
सकेत—चतुर्भुजा, वरद, गदा, जपमाला, स्थल पद्म, दिगम्बर सकेत—
पद्म ।

१० देवी—गाधारी, वाहन—पद्म (श्वे०), कूर्म (दि०), श्वेताम्बर
सकेत—यष्टि, वज्र, वरद, अभयमुद्रा, दिगम्बर सकेत—खड्ग और
थाली ।

११ देवी—महाज्वाला या ज्वालमालिनी, वाहन—मार्जार,
शूअर (श्वे०), महिष (दि०), श्वेताम्बर सकेत—बहुत अस्त्र धारिणी,
दिगम्बर सकेत—घनुष, ढाल, खड्ग और थाली ।

१२ देवी—मानवी, वाहन—पद्म (श्वे०), सूअर (दि०), श्वेताम्बर
सकेत—चतुर्भुजा, वरदा, जपमाला और वृक्ष-शाखा, दिगम्बर सकेत—
त्रिशूलधारण ।

१३ देवी—वैरोती, वाहन—मर्प (श्वे०), सिंह (दि०), श्वेताम्बर
सकेत—खड्ग, सर्प और ढाल, दिगम्बर सकेत—सर्प ।

१४ देवी—अच्युता, वाहन—अश्व (दि०), श्वेताम्बर सकेत—

श्रुतदेवी (सरस्वती) और पौडण विद्यादेवियो का वर्णन १५५

घनुप, खड्ग, ढाल और शर, दिगम्बर सकेत—खड्ग ।

१५ देवी—मानसी, वाहन—हंस (श्वे०), केसरी (श्वे०), सर्प (दि०), श्वेताम्बर सकेत—चतुर्भुजा, वरद, वज्र, जपमाला ।

१६ देवी—महामानसी, वाहन—सिंह (श्वे०), हंस (दि०), श्वेताम्बर सकेत—वरद, खड्ग, कमण्डलू और माला, दिगम्बर सकेत—जपमाला, वरदमुद्रा और पुष्पहार ।

दिक्पाल या लोकपाल या वसुदेवताओं का वर्णन

जैन धर्म के अनुगामी दिक्पाल या वसुदेवता दिशाओं के प्रहरी होते हैं। वे सर्वदा तीर्थकरो की सेवा में रत रहते हैं। दस दिक्पालों की मूर्तिकला श्वेताम्बरों द्वारा स्वीकृत है, दिगम्बर केवल प्रथम आठ प्रहरी देवताओं को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा और नाग उनके अन्तर्गत नहीं हैं।

१ दिक्—पूर्व, दिक्पाल—इन्द्र, वाहन—गज (श्वे०) (दि०), श्वेताम्बर सकेत—वज्र, दिगम्बर सकेत—वज्र।

२ दिक्—दक्षिणपूर्व, दिक्पाल—अग्नि, वाहन—भेष, श्वेताम्बर सकेत—भाला, सप्तशिखा, धनु और शर, दिगम्बर सकेत—भाला, सप्तशिखा और यज्ञ में होनेवाली छोटी कलसी।

३ दिक्—दक्षिण, दिक्पाल—यम, वाहन—महिष, श्वेताम्बर सकेत—यष्टि, दिगम्बर सकेत—यष्टि।

४ दिक्—दक्षिण-पश्चिम, दिक्पाल—वैश्रवन्त, वाहन—प्रेत (श्वे०), भल्लुक (दि०), श्वेताम्बर सकेत—परिधान, व्याघ्र-चर्म, गदा, खड्ग और पिनाक, दिगम्बर सकेत—गदा।

५ दिक्—पश्चिम, दिक्पाल—वरुण, वाहन—शिशुमार (सुस नामक जलजतु) (दि०), मीन (श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—पाश एवं

कृत्रिम सागर धारण, दिगम्बर संकेत—मुक्ता, शैवाल से खचित एव पाश-धारण ।

६ दिक्—उत्तर-पश्चिम, दिक्पाल—वायु, वाहन—मृग (श्वे०) (दि०), श्वेताम्बर संकेत—वज्र और वैजयन्ती, दिगम्बर संकेत—काष्ठास्त्र ।

७ दिक्—उत्तर, दिक्पाल—कुबेर, वाहन—तर (श्वे०), रथ (दि०), श्वेताम्बर संकेत—रत्न और मुद्गर, दिगम्बर संकेत—दो भुजा अथवा चार भुजा, पुष्पक विमान में आरोहण ।

८ दिक्—उत्तर-पूर्व, दिक्पाल—ईशान, वाहन—वृषभ (श्वे०) (दि०), श्वेताम्बर संकेत—धनु, त्रिशूल और सर्प, दिगम्बर संकेत—धनु, त्रिशूल, सर्प और छप्पर ।

९ दिक्—ऊर्ध्वाक्ष, दिक्पाल—ब्रह्मा, वाहन—हंस (श्वे०), श्वेताम्बर संकेत—चतुर्भुजा, पुस्तक और पद्म, दिगम्बर संकेत—अज्ञात ।

१० दिक्—पाताल, दिक्पाल—नाग, वाहन—पथ, श्वेताम्बर संकेत—हाथ में सर्प धारण, दिगम्बर संकेत—

कुछ विक्षिप्त देव-देवियों का वर्णन

१ देव—हरिणगमेषी या नैगमेष (सम्मान जन्मवर प्रदानकारी)
वाहन—अज्ञात, श्वेताम्बर सकेत—वकरे का सिर, दिगम्बर सकेत—
अज्ञात ।

२ देव—क्षेत्रपाल (क्षेत्र-रक्षाकारी), वाहन—कुत्ता (श्वे०),
श्वेताम्बर सकेत—जटा, सपं, पवित्र जनेऊ, अस्त्रसज्जित बीस हाथ, छ
भजा होने पर मुद्गर, पाश, डमरू, धनुष, अकुश और गदा-धारण,
दिगम्बर सकेत—अज्ञात ।

३ देव—गणेश-चतुर्नाथ, वाहन—बूहा (श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—
हाथों की संख्या २ से ४, ६, ९, १८ और ११८ तक बदल-बदल होती
है । कुठार, वरद, मोदक और अभय, दिगम्बर सकेत—अज्ञात ।

४ देवी—श्री या लक्ष्मी (धनदेवी), वाहन—हाथी (श्वे०),
श्वेताम्बर सकेत—नलिनी, दिगम्बर सकेत—चार भुजा, पुष्प और पद्म ।

५ देव—शान्तिदेव, वाहन—पद्म (श्वे०), श्वेताम्बर सकेत—
चार भुजा, वरदा, जपमाला, कमण्डलू और कलश, दिगम्बर सकेत—
अज्ञात ।

परिशिष्ट

उड़ीसा में जैन-निदर्शन

वालेश्वर जिले में बुनकरो की सख्या ५६००० है। ये लोग पहले बहुत सुन्दर वस्त्र बुनते थे। विदेशी वस्त्रों का आयात होने के कारण इनका व्यवसाय नष्ट हो गया। बहुत से लोग बुनाई का धधा छोड़कर कृषि और मजदूरी के काम में लग गये। इनमें से जो अश्विनी और चौरिमा तन्त्री हैं, वे सर्वप्रथम बगाल से वालेश्वर में सूत के सूक्ष्म वस्त्र बुनने का प्रशिक्षण लेने के लिए आये थे। मानभूम गजट से पता चलता है कि मराको में अश्विनीतन्त्री भी हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वालेश्वर के अश्विनी बुनकर पहले थावक थे एवं इनका धर्म जैन था। वालेश्वर जिले में 'अघोरि' नामक एक जाति है, अर्थात् वे उग्रक्षत्रिय हैं। वे व्यवसाय करते थे। शायद वे एक समय अग्रवाल थे।

सुवर्ण रेखा नदी पर वालिबापाल के सात मील पूर्व में करतसाल गाव है। वहाँ पर करट राजा का प्राचीन किला (कोट) है।^१

१ प्राचीन जैन स्मारक (बग, बिहार, उड़ीसा) लेखक—ब्रमदिवाकर शीतलप्रसाद जैन ग्रन्थ में संगृहीत। जैन पुस्तकालय, गांधी चौक सूरत।

सिंहभूम जिला

(वंगाल गजेटियर ई० १९१०, Vol No 20)

सिंहभूम छोटा नागपुर के दक्षिण-पूर्व में विद्यमान है। क्षेत्रफल ३८९१ वर्ग मील है। जनसंख्या ६१५७९। पूर्व में मेदिनिपुर, दक्षिण में मयूरभञ्ज, पश्चिम में गागपुर और राची एवं उत्तर में राची और मानभूम है।

वामन घाटी से प्राप्त ताम्रलेख (द्वादश शताब्दी) में पता चलता है कि मयूरभञ्ज के भञ्जवशीय राजाओं ने थावको को अनेक गांव दिये थे। उक्त वंश के संस्थापक वीरभद्र एक कोटि साधुओं के गुरु थे। (वंगाल जरनल एस० ई० १८०१, स० १६१-६९) ये जैन थे। वहां के तावे की खान में यहां के श्रावक काम करते थे। वहां पर पहाड़, घाटी, गहन जंगल और निकट के गांवों में बहुत प्राचीन अवशेष आज भी विद्यमान हैं। यह प्रदेश श्रावकों के अधीन था। मेजर टिकल ने लिखा है कि (१८४०) सिंहभूम श्रावकों के हाथ में था। किन्तु वर्तमान में नहीं है। उस समय उनकी संख्या दूसरों की अपेक्षा अधिक थी। उनके वास्तविक देश का नाम शिखरभूमि और पाञ्चेत था। उन्हें अनेक प्रकार की यातनाएं देकर बाहर निकाल दिया गया है। (जरनल ए० एम० वंगाल, १८००, स० ६९६।)

कर्नल डाल्टन ने वंगाल एथनोलजी में लिखा है—सिंहभूम के कई एक विभाग इस प्रकार के एक दल के लोगों के हाथ में थे, जो कि मानभूम में अपने प्राचीन स्मारक स्थापित कर गये हैं। वस्तुतः वहां पर अनेक आदिवासी लोग थे। उन्हें श्रावक या जैन कहा जाता था। अब भी कोलहन के 'हो' जाति के लोग कतिपय पोखरो (तालावों) को सरावक (श्रावक) सरोवर कहते हैं।

जैन श्रावकों ने जंगल के भीतर ताम्रखान की खोज कर उसमें संपूर्ण शक्ति और समय लगाया है। मानभूम का जैन मन्दिर चौदहवीं या पन्द्रहवीं शताब्दी से वाद का नहीं है। इसलिए जैन धर्म ने उस समय से पहले वहां पर प्रवेश किया हो, यह संभव लगता है।

वेनुसागर में कई एक प्राचीन (मानवी शताब्दी) मन्दिर है। एक बौद्ध मूर्ति और एक जैन मूर्ति है। वेनुसागर किशनगढ़ के राजा 'कृष्ण' के पुत्र 'वेनु' द्वारा खुदाया गया है। कोलहन—यहाँ के प्राचीन निवासी श्रावकों ने अनेक पुष्करणिषा खुदाई की। ग्राम—ग्रलभूमि के महुलिया गाँव से दक्षिण-पश्चिम में दो मील की दूरी पर कई एक स्थानों में श्रावकों की बस्ती होने के प्रमाण मिलने हैं। 'शिक्षा' (बाकीपुर ना० ४-५-१९२०) पत्रिका में पता चलता है कि 'हो' एक नूया को छोड़कर दूसरी जाति का लोगो तो इस स्थान (मिहभूम) में आये हुए तीन सौ वर्षों में अधिक नहीं हुए है। सौ वर्ष पूर्व मिहभूम में अनेक स्थानों में, विशेषकर पाटाला में अनेक जैन लोग थे। वहाँ के प्राचीन अधिवासी उन्हें 'मारोग' (मरावगी) कहते हैं। तत्कालीन पुरातन मन्दिर, मूर्तियाँ, गुफाएँ, पुष्करणिषा आदि के अवशेष देखकर यह प्रतीत होता है कि वे ऐरव्यज्ञानी और स्वतन्त्रचेता थे। वहाँ पर भूमि में से मुद्राएँ स्वर्णमुद्राएँ, विव्रित पान की टूटी नूटियाँ, मूल्यवान् प्रस्तर की मालाएँ मिली हैं।

हामी, पुष्ट, मोन, हुगडी, देउमडिह, नूआडिह, मोड-नौडिह आदि गाँवों में प्राचीन जैन मूर्तियाँ, मन्दिरों और तानावों के रिह हैं। मूर्तियों में से अधिकांश मूर्तियाँ पाण्डनाथ की हैं। हुगडी में श्वेतभद्र की एक मूर्ति भी है। उस मूर्ति की पूजा लोग घामुदेव की मूर्ति समझकर करते थे। नील, निन्दूर चढ़ाया जाता था। नूआडिह के श्रावक अनेक पहनते हैं और पाण्डनाथ की पूजा करते हैं। महापात्र, पात्र, दत्त, मान्तरा, वर्द्धन महात्त अहिबुधि, मामश्री, देवता, प्रमाणिक, आचार्य उहरा, दाम, माड, महात्त, मोहना, मण्डल, वंशाध, राउन, नायक, निगक, चौधूरी, नूदी, मेनापति, उच्च, नाहाट, इन मन्त्रों के घागे जैन गोत्र चार हैं—अनन्तदेव, क्षेमदेव, कश्यप और कृष्णदेव।

सरक चुनकर और रगणी चुनकरों में परम्परा वैवाहिक सत्र नहीं होता है। ये स्वयं कृपितार्थ नहीं करते हैं। इनके कोई पुरोहित नहीं होते हैं। रगणी चुनकर ब्राह्मणों के हाथ में पानी भी नहीं पीते हैं। सरक तन्त्री

गूलर आदि फलो मे जीव पड जाने के कारण नही खाते हैं एव प्याज, गोभी और आलू भी नही खाते हैं। ये लोग खडगिरि आते है। विवाह-काण्ड और शुद्धि-क्रिया नाम के दो ग्रन्थ इनके अपने हैं, तद्द्वारा ही ये बिना पुरोहित के वैवाहिक सस्कार सम्पन्न कर लेते हैं।

कटक जिला

आसिमा पहाड—छतिआ पहाड, चान्दोल, जाजपुर, रत्नगिरि, उदयगिरि (जाजपुर) प्रदेशो मे जैन मूर्तिया हैं। आसिमा पहाड को चतुराबोट भी कहते है। जाजपुर मे अखण्डेश्वर मन्दिर की अन्य मूर्तियो के बीच मे एक छोटी जैन मूर्ति भी विद्यमान है। कटक जिले के तिगिरिआ, बडम्बा और बाकिर एव पुरी जिले के पिपिलि थाना मे सराकतन्त्री निवास करते हैं।

कोरापुट जिले मे जैनमूर्ति

मैरव सिंहपुर—जयपुर सीमा का एक गाव है। यह पर्वत मूल से २००० फुट ऊचा है। जनसख्या—११४१ (१९४१) है।

एक समय यह गाव जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। यहा अनेक जैन तीर्थकरो की मूर्तिया है। कई एक फुट, कई पाच फुट और कई एक फुट से भी कम की (पैर के बीच-बीच की) हैं। यहा पर ऋषभनाथ की एक आसीन (निपण्ण मुद्रा मे) मूर्ति प्रन्तर मे निर्मित है। वर्तमान मे इसका उपयोग गाव के निवामी कुल्हाडी, परशु की धार तेज करने के लिए करते हैं। यहा पर एक शिव मन्दिर है। उस मन्दिर की भीतरी दीवार मे अनेक जैन मूर्तियो की चिनाई की गई है। वर्तमान मे यहा ब्राह्मण निवास करते हैं।

नन्दपुर मे कई एक जैन मूर्ति का दर्शन होता है। किन्तु उस समय किम-किस जाति के लोग जैन थे, उसका कोई प्रमाण नही है (पृ० २२, कोरापुट जिला गजट १९४५)

उडीसा का इतिहास

उडीसा के प्राचीन इतिहास और कृषि-खेती के प्रति एक शोचनीय उदासीनता का परिदर्शन होना है। आज के उडीसा को देखने से यह एक दिन उत्तर-दक्षिण में गंगा से गोदावरी एवं पश्चिम में अमरकण्टक से पूर्व में महासमुद्र तक एक विराट् भूखण्ड था, यह सत्य प्रतीत नहीं होता। यह विशाल भूखण्ड कर्लिंग, उत्कल, ओड एवं कोशल, इम प्रकार चार राज्यों को लेकर गठित हुआ था और चारों राज्य अपने-अपने स्वतन्त्र उडीसा में स्वावलम्बी होकर भी मध्यता और मस्कृति की दृष्टि में उनमें एक प्रकार का सामजस्य रहा हुआ था। इनमें में कर्लिंग का प्राधान्य और गुरुत्व अपेक्षाकृत अधिक था एवं समय-समय पर अपना वचस्व स्थापित करने के लिए हमारे तीनों राज्यों पर कर्लिंग बल-प्रयोग भी करता था। उपकूलवर्ती प्रदेशों की ऊर्वर भूमि अनेक नदी-नालों द्वारा पुष्ट और मृष्ट बनी हुई थी। इसकी विशिष्टता का कारण बहुत लम्बी दूर तक फैला हुआ समुद्र-तट था। इसके पश्चिम में गभीर अरण्य समाकीर्ण पर्वतमाला थी और विराट् पठार-पहाड़ी मैदान था। यह भूखण्ड ही एक दिन कर्लिंग का अधिवास था। पौराणिक आख्यान से पता चलता है कि कर्लिंग में आने के लिए ताम्रलिप्त, कवट एवं सूह्य होकर गंगा नदी के मुहाने से आना होता था। मार्ग में वैतरणी का मिन्धु-संगम पड़ता था।

प्राचीन विवरणी

बौद्ध ग्रन्थ 'दीर्घनिकाय' से पता चलता है कि राजा तरुण के शासन-काल में कलिंग राष्ट्र भारत के सात राजनैतिक भागों के अन्तर्गत था एवं राजा शतभू शासन करते थे। उनकी राजधानी दन्तपुर थी। राजा शतभू काशी नृप धृतराष्ट्र के समसामयिक होते हैं। इन्हीं काशी राजा के सवध में 'शतपथ ब्राह्मण' में उल्लेख मिलता है। इस विवरण से इतना कहा जा सकता है कि वैदिक युग में भारत जिन सात खण्डों में विभक्त था, उनमें कलिंग एक था। बौद्ध जातकों में कलिंग राष्ट्र, उसकी लोक-नीति, धार्मिक विचार एवं संस्कृति के भूरि-भूरि उल्लेख देखने पर यह सहजतया कहना होगा कि कलिंग का प्राचीनत्व निश्चित ही बौद्ध युग से बहुत पूर्ववर्ती है। शतभू, करकण्डू, कलिंग, नलीकिर एवं उद्गति आदि राजाओं की आख्या यिकाएँ लोक-भाषा में इस तरह समुज्ज्वल एवं जीवन्त रूप में लिपि-बद्ध रही हुई हैं कि उससे कलिंग की सत्ता बौद्ध-पूर्व प्रमाणित होती है। किन्तु 'अगुत्तर निकाय' बौद्ध ग्रन्थ में ई० पू० छह शताब्दी में भारत के जिन सोलह जनपदों का उल्लेख हुआ है, उनमें कलिंग का नाम नहीं है, यह आश्चर्य-जनक-भी बात है। वास्तव में इस निकाय की राष्ट्र तालिका को पूर्ण या अध्रान्त (मत्त्य) है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बुद्ध के परिनिर्वाण वर्ष में युवराज विजय ने सिंहल की यात्रा की थी, सिंहल वशावली में यह लिपि-बद्ध है। यह युवराज विजय होता है — कलिंग राजकन्या सुसीम का पुत्र।

नद वश

ई० पू० छठी शताब्दी से ई० पू० तीसरी शताब्दी तक उत्तर भारत में राजवंशों के परिवर्तन के लिए जो संघर्ष, विप्लव एवं राजनैतिक आन्दोलन चला था, उसने समग्र भारत को प्रकम्पित कर दिया था। हर्यक्षकुल के राजा विम्बसार के नेतृत्व से महापद्मनन्द के शासन तक उत्तर भारत में इस राजनैतिक विकास के कारण छोटे-छोटे राज्य नष्ट होकर एक साम्राज्य के अन्तर्गत आ गये थे। ठीक इसी समय भारत की उत्तर-पश्चिम सीमान्त पर

आकामेनियान् साम्राज्य के नाम से एक पारसिक साम्राज्य ने भी सिर उठाया था। ई० पू० चतुर्थ शताब्दी के मध्य में महापद्म नन्दराज उग्रसेन ने ममस्त क्षत्रिय राजाओं को नष्ट कर एक सार्वभौम चक्रवर्तित्व के रूप में अपने को प्रतिष्ठित किया था एवं उत्तर और दक्षिण भारत दोनों पर उन्होंने अपना अधिकार किया था। शिशु नागवंश के समसामयिक जितने भी क्षत्रिय राजा भारत में थे, महापद्म ने उन सबको परास्त कर दिया था। कलिंग में महाभारत युद्ध के बाद धारावाहिक रूप में ३१ क्षत्रिय राजाओं ने शासन किया था। उनमें से अन्तिम नृपति को परास्त और निहृत कर राजा के राजकीय वैभव के साथ 'कलिंग जिन' को भी विजय की स्मृतिस्वरूप नन्द राजा मगध में ले गए थे। इससे ज्ञात होता है कि ई० पू० चतुर्थ शताब्दी में कलिंग में जैन धर्म प्रचलित था। अपने विजय-गौरव की घोषणा करने के लिए 'जिन मूर्ति' को ले गया था। इस से यह प्रतीत होता है कि स्वयं नन्द भी जैन धर्मानुयायी था। इस प्रकार कलिंग नन्द वंश के अन्तिम सम्राट् औग्रसेन्य (आग्रामम् या जाण्ट्रामस्) के शासनकाल तक नन्द वंश के अधीन रहा था। ये अन्तिम सम्राट् प्राचीन विद्वानों की दृष्टि से प्रासि एवं गगराडि दोनों राज्यों के शासक थे। पाश्चात्य विद्वान् म्कूबान्वेक् के मत से प्रासि शब्द के साथ भारतीय प्राच्य शब्द का इतना निकट सादृश्य है कि उसे प्राच्य या पूर्वांचल स्वीकार किया जा सकता है। ऐतरेय ब्राह्मण एवं महाभारत में भी यह नाम इसी अर्थ में व्यवहृत हुआ है। गगराडि राजवंश कलिंग राजवंश की एक शाखा थी, इसमें कोई सन्देह नहीं है। मेगास्थनीज ने इसका उल्लेख 'गगारिडम् कलिंगारम् रजिआ' इस रूप में किया है एवं प्लिनी ने भी अपने इतिहास में माको कलिंग, गगाराडि कलिंग और कलिंग के रूप में एक जाति का उल्लेख किया है। प्लिनी ने कलिंग जाति को तीन जातियों में विभक्त किया है, किन्तु फिर भी उन्होंने सबके लिए एक भौगोलिक स्थिति और सीमा रेखा निर्धारित की है, एवं इन तीन राज्यों की राजधानी पार्थालिस नगरी थी, ऐसी सूचना दी है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ के राजा के एक हजार अश्वारोही, सात सौ गजारोही एवं साठ

हजार पैदल सशस्त्र सेना विद्यमान थी। खैर, कुछ भी हो, किन्तु इतना अमदिग्ध है कि कर्लिग या वहा का गगाराडि विभाग नन्द वंश के अन्तिम राजा की अधीनता में था। प्लुटार्क की विवरणी को पढ़ने से भी पता चलता है कि गगाराडि और प्रासिआड राजा अस्मी हजार अश्वारोही, आठ हजार रथ, छह हजार गजारोही और बीस हजार पैदल सेना लेकर नन्दराजा के पक्ष से अलेक्जेंडर के आक्रमण को विफल करने के लिए प्रस्तुत हुए थे।

मौर्यवंश—अशोक

दुर्दान्त नन्दवंश का उच्छेद करने के लिए कौटिल्य एव चन्द्रगुप्त ने सशस्त्र विद्रोह कर पाटलिपुत्र पर जिस समय अधिकार किया उस समय कर्लिग ने अपने को मगध की अधीनता से मुक्त और स्वाधीन कर लिया था। सम्राट् चन्द्रगुप्त का शक्तिशाली साम्राज्य उत्तर-पश्चिम में हिन्दूकुश पर्वतमाला से पश्चिम में सौराष्ट्र एव दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत होने पर भी इसके बीच के निकटवर्ती पूर्वोक्तों में कर्लिग और गगाराडि राज्य अन्तर्गत नहीं था। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में चक्रवर्ती प्रदेश का जो विवरण दिया है, उसमें कर्लिग का समावेश नहीं हुआ है। इससे इतना अनुमान होता है कि, नन्द साम्राज्य के विलुप्त होने के पश्चात् मौर्यवंश के महामहिम युग के समय भी कर्लिग ने मगध की प्रधानता स्वीकार नहीं की थी। दूसरी दृष्टि में कर्लिग को महाशक्तिशाली समझकर चन्द्रगुप्त ने उस पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं किया था।

सम्राट् अशोक ने अपने तेरहवें अनुशासन (शिलालेख) में कर्लिग युद्ध का जो असीम वर्णन किया है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कर्लिग पहले किसी के द्वारा विजित नहीं हुआ था। कम से कम इससे इतना स्वतः सिद्ध होता है कि अशोक के पिता बिन्दुसार एव पितामह चन्द्रगुप्त के शासनकाल में कर्लिग पूर्ण स्वतन्त्र राज्य था।

मुविशाल मगध साम्राज्य के साथ समकक्ष सिर उठाकर खड़ा रहा,

उसके मूल में जिम शक्ति, सामर्थ्य और वैभव की अपेक्षा होती है वह केवल गंगा से गोदावरी तक की विशाल उपकूल भूमि के कारण अथवा कौटिल्य एव ग्रीक वीर डिओडोरस द्वारा शत-शत प्रशंसित कर्लिंग की गजारोही सेना के अप्रतिहत प्रभाव के कारण संभव हुआ था, ऐसा नहीं है। वास्तव में इस प्रकार की शक्तिशाली और सुदक्ष गजारोही सेना समग्र भारत में विरल थी, तथापि इसी सैन्यबल की उच्चता के कारण कर्लिंग का एक प्रकाण्ड औपनिवेशिक साम्राज्य फिलिपाइन एव सुदूर प्राच्य द्वीप पुञ्ज में व्याप्त रहा था। जेरिनी एव विजय मजूमदार प्रमुख ऐतिहासिक विद्वानों के विचार से अशोक के अभ्युदय के बहुत पहले से ब्रह्मदेश में कर्लिंग का एक औपनिवेशिक साम्राज्य प्रतिष्ठित हो गया था। इस प्रकार अमीम घन-व्रज और जन-बल द्वारा समृद्ध होने के कारण परिवर्तनशील मगध साम्राज्य के प्रति वह सर्वदा सापरवाही रखता था। कर्लिंग की शक्ति किस तरह मर्वग्रासी थी, उत्तरवर्ती समय में मगध पर आक्रमण कर खारवेल ने इसे प्रमाणित किया था।

डॉ० भण्डारकर ने ठीक कहा है कि अशोक के साम्राज्य को गंगा से गोदावरी तक परिव्याप्त स्वाधीन सार्वभौम कर्लिंग ने उत्तर-दक्षिण दो भागों में विभक्त करके रखा था। मगध के राजनीतिज्ञों के लिए कर्लिंग की समृद्धि तथा भौगोलिक अवस्थिति की उपेक्षा करना संभव नहीं था। कर्लिंग अभियान के मूल में मगध की इस साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का ही दर्शन होता है।

विराट् मगध साम्राज्य की सैन्य बाहिनी में वकिट्ट्यार ग्रीकों से लेकर आन्ध्र पुलिन्द और दूमरी विविध जातियों, धर्मों एव प्रदेशों के लोग थे। इस सेना की अध्यक्षता स्वयं सम्राट् करते थे तथापि कर्लिंग मगध-सम्राट् के लिए प्रबल काटा बना हुआ था। राखालदास बनर्जी का कहना है कि मगध-सेना ने उत्तर-दक्षिण दोनों तरफ से कर्लिंग पर आक्रमण किया था, यह बहुत संभव है। यह भी सम्पूर्णतया संभव है कि सुदीर्घ उपकूलवर्ती साधारण प्रदेशों में अनेक स्थानों पर प्रलयकारी युद्ध लड़ा गया हो। सुवर्ण

रेखा तट से कृष्ण नदी के तट तक सर्वत्र युद्ध लगा था एव देश की स्वतन्त्रता के लिए खून की नदिया प्रवाहित करके भी कलिंग मेना ने युद्ध किया था। कलिंग युद्ध किन-किन स्थानों पर कितने समय तक चला था और उसमें कलिंग राजवंश की स्थिति क्या रही थी, अशोक ने इसका कोई भी उल्लेख नहीं किया। किन्तु फिर भी युद्ध का भयावह वर्णन बहुत जीवन्त और मर्मस्पर्शी भाषा में किया है। युद्ध में डेढ़ लाख मैनिक बन्दी वने थे, एक लाख से अधिक मृत्यु को प्राप्त हुए थे एव इससे भी बहुत अधिक व्यक्ति युद्ध के बाद होने वाले दुर्भिक्ष और महामारी के कारण काल-कवलित हुए थे। अशोक के तेरहवें शिलालेख में कृत वर्णन को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम कोई ऐतिहासिक घटना की बात नहीं पढ़ते हैं, बल्कि एक महाकाव्य का जैसा वर्णन पढ़ने हैं, वैसा पढ़ रहे हैं। अपनी स्वतन्त्रता को जीवन से अधिक महामूल्यवान समझ कलिंग जाति-राष्ट्र हत्या, रक्तपात और विनाश के सम्मुखीन हुई थी। किन्तु हलाहल से अमृतोत्पन्न की जो बात है, वैसे ही विभीषिका की परिणतिस्वरूप अशोक के जिज्ञासु प्राणों में पश्चात्ताप की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। गभीर दुःख और अनुताप के कसाघातों से उमने एक नया मार्ग खोज निकाला था। तेरहवें शिलालेख में उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कलिंग विजय के पश्चात् उनके मन में धर्म और नैतिकता के अनुशीलन की प्रवृत्ति जागरूक हुई थी। वस्तुतः कलिंग युद्ध ने ही अशोक की जीवनधारा को परिवर्तित कर उन्हें बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया था। अशोक ने अपने छोटे शिलालेख (Minor Rock Edict) में प्रकट किया है कि बौद्ध दीक्षा ग्रहण करने के अठारह वर्ष लगभग धर्म की अभिवृद्धि के लिए वे सक्रिय नहीं हुए थे, किन्तु उसके बाद डेढ़ वर्ष हुआ वे धर्म-अभिवृद्धि के लिए मचेष्ट हुए हैं। यह छोटा शिलालेख अशोक के बारहवें वर्ष के शासनकाल में स्थापित हुआ था, यह बात उनके छठे स्तम्भ-लेख से ज्ञात होती है। इस हिमाव से वे बौद्ध हुए थे अपने शासन के आठवें वर्ष में और उसी वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। इससे प्रमाणित होता है कि इस युद्ध की प्रतिक्रियास्वरूप उनके अन्तःकरण में जो

अनुताप उत्पन्न हुआ था, उसके फलस्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कलिंग युद्ध के बाद चंडाशोक धर्माशोक बन गए थे एवं उसके बाद धार्मिक विजय के कार्य में सलग्न हो गए थे। इसने ही उनके राजनैतिक जीवन में विराट् परिवर्तन पैदा किया था। वस्तुतः यह घटना भारत तथा विश्व-इतिहास में एक अविस्मरणीय क्रान्तिकारी घटना है। इसकी परिणति हिंसात्मक युद्ध के बदले प्रेम-प्लुत आध्यात्मिक साम्राज्य की प्रतिष्ठा करने में हुई। जेरेकेस्स अलेक्जेंडर एवं चन्द्रगुप्त की जिस भयावह दिग्विजय ने विश्व को विक्षुब्ध किया था उसके बदले में शान्ति एवं मित्रता का राज्य प्रतिष्ठित हुआ था। युद्ध का अन्तिम परिणाम कलिंग के लिए सुखद नहीं रहा। फलस्वरूप वह मौर्य साम्राज्य का एक अंग हो गया और उसका शासन वही के राजवंश के एक राजपुत्र ने प्रतिनिधि के रूप में किया। तोपाली राजघरानी हुई थी। कलिंग की पराजय में अशोक का अनुताप बहुत तीव्र हो गया था किन्तु फिर भी उसने कलिंग को स्वतन्त्र नहीं रहने दिया था। कलिंग सदृश दुर्घट स्वदेश-प्रेमी और स्वाधीनता-प्रिय जाति को अपने अधीन न कर यदि स्वतन्त्र मित्रराष्ट्र के रूप में रखा होता तो शायद बहुत अच्छा होता। कलिंग के निवासियों द्वारा मगध की अधीनता बाध्यतावश स्वीकार कर लेने पर भी उनके हृदय में एक प्रच्छन्न अमन्तोष उन्हें उभार रहा हो, तो कोई अस्वाभाविक नहीं है। अशोक ने यह बात नहीं समझी ही, ऐसा भी नहीं है। यह मानकर ही उसने इस क्षति और उसकी स्मृति को धो डालने के लिए सब प्रकार से प्रयत्न किया था। अतएव यह जाना जाता है कि उसने अपने तेरहवें अनुशासन को कलिंग की सीमा में स्थापित नहीं किया था। उसने सोचा होगा कि ऐसा करने से पराजय का कलक और नृशस विभीषिका कलिंगवासियों के मन में जागृत रहेगी। डॉ० भंडारकर कहते हैं कि अशोक ने अनुताप के तीव्रानल से दग्ध होकर समस्त स्मृति को पोछने के लिए कलिंग के बाहर तेरहवें अनुशासन को प्रतिष्ठित किया था। लेकिन यह बात यथार्थ नहीं है। धार्मिक कारण की अपेक्षा इसके मूल में राजनैतिक कारण के लिए उन्होंने दो स्वतन्त्र शिलालेख कलिंग के लिए

स्थापित कर उनमे कलिंग एव आदिवासी जातियों के साथ प्रीति और मैत्री की स्थापना के लिए हार्दिक आग्रह प्रकट किया था। ये दोनों जाति किस प्रकार कानून के अनुसार अनुशासित रहेगी एव समस्त दुःख-द्वारिद्र्य और आतंक से मुक्ति रहेगी, राजकर्मचारी वर्ग प्रजा पर किम तरह अन्याय और अत्याचार नहीं करेंगे एव कर्मे में उसका क्या परिणाम होगा उक्त दोनों शिलालेखों में इस बात की सूचना दी थी। मुशामन की प्रतिष्ठा कर जन-साधारण की सर्वतोभावेन रक्षा करना अशोक की शासन-नीति का मूल मंत्र था। यह ठीक प्रजा के प्रति पितृ-मदृश व्यवहार था। इस दृष्टि से अशोक ने कलिंग-शासनतन्त्र का बहुत प्रयत्नपूर्वक संपूर्ण संशोधन किया था एव समस्त प्रभु-सत्ता अपने हाथ में रखकर आवश्यकता होने पर वैसा वे प्रयोग करते थे। उज्जयिनी और तक्षशिला के जो राजपुत्र राजप्रतिनिधि के रूप में काम करने थे, उनको जिस तरह संपूर्ण सत्ता सौंपी हुई थी, वैसी सत्ता कलिंग के राजप्रतिनिधि को नहीं दी गयी थी। उज्जयिनी और तक्षशिला के राजप्रतिनिधि अपने-अपने महामात्यों (प्रधान सचिवों) को स्वयं के राज्यों का परिदर्शन करने के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष एक बार दस्तावेज भेजते थे, किन्तु कलिंग के राजप्रतिनिधि महामात्यों को इस प्रकार शक्त करने के लिए नहीं भेज सकते थे। वह शक्ति स्वयं सम्राट् के इच्छाधीन थी। स्वतन्त्र कलिंग आदेशों में उज्जयिनी और तक्षशिला के राजप्रतिनिधि अनन्तर रूप में उल्लेखित हैं, लेकिन कलिंग के राजप्रतिनिधि की सूचना उनके योग्य मन्त्रियों के माध्यम से है। इसमें स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कलिंग राजप्रतिनिधि की शक्ति सीमित थी। उज्जयिनी और तक्षशिला के राजप्रतिनिधियों को जिस प्रकार एकाएक सर्वोच्च क्षमता सौंपी गयी थी, उस तरह ही क्षमता संपादित कलिंग राजप्रतिनिधि को नहीं थी। कलिंग का आन्तरिक शासन-कार्य सम्राट् स्वयं प्रत्यक्ष रूप से संचालित करते थे, इसका उदाहरण मिलता है। अशोक ने अपने प्रथम अनुशासन (राजाज्ञा) में नागनमिगोहलक एव अन्य उच्च राजकर्मचारियों के प्रति विविध आज्ञा एव दण्डविधान की व्यवस्था प्रचारित की थी। यह बात

उन्होंने सपार्षद कलिंग राजप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं की थी। यह प्रदेश नूतन अधिकृत था। सत्ता के मद से राजकर्मचारी वर्ग एवं नगर के न्यायाधीश वग किसी का आकस्मिक बन्धन करे, कष्ट दे, अथवा जेल भेजे तो उनके लिए दण्ड विधान करना सम्राट् का एक आवश्यक कर्तव्य है, ऐसा स्वीकृत हो गया था। अशोक एक विचक्षण एवं उन्नत राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने अनुशासन (शिलालेख) स्तम्भों पर दण्डनीति के प्रमुख नियमों की व्याख्या कर, वहाँ के नियुक्त कर्मचारी क्या-क्या कार्य करेंगे, और क्या-क्या करना उचित नहीं है, इसे समझा दिया था। इस प्रकार की व्यवस्था के अनुसार कार्य संपादित करने से अच्छा शासक होना सहज साध्य है। कर्मचारी वर्ग को निर्दय नहीं होना चाहिए। उन्हें अच्छे काम करने, दया-दाक्षिण्य सम्पन्न, सत्यवादी, नीति-परायण, विनयी, भ्रान्त और क्षिप्त होने का उन्होंने परामर्श दिया था। इन समय सद्गुणों से लोगों का गौरव बढ़ता है। इनके विरोधी राग, गर्व, विद्वेष, निष्ठुरता, निर्दयता, अत्याचार, क्रोध आदि के दुष्परिणामों को भी उन्होंने समझा दिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि कलिंग में राजधर्म, नीति-नियम के पालन के विषय में अशोक बहुत अधिक सजग थे। इसमें जितनी राजनैतिक पवित्रता की गन्ध थी वही राजधर्म की नीति थी, बौद्ध धर्म की उपासना एवं नीति-नियम उतने नहीं थे।

चेतिवश—खारवेल

अशोक के बाद कलिंग की राजनैतिक परिस्थिति का निश्चित बोध नहीं होता है, तथापि खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख से इतनी सूचना मिलती है कि मौर्यों का प्राधान्य न्यून होने के पश्चात् कलिंग ने चेतिवश या किसी नूतन महामेघवाहन राजवंश के नेतृत्व में अपने स्वातन्त्र्य की घोषणा कर दी थी। खारवेल इसी वंश के तृतीय राजा होते हैं एवं उनका शासनकाल होता है ई० पू० प्रथम शताब्दी का कोई समय। भारतीय इतिहास में खारवेल एक सम्राट् के रूप में उद्धोषित हुए हैं।

जैन धर्मानुयायी होने पर भी वे विराट् मैन्य-मगूह को लेकर समग्र भारत पर अभियान करने के लिए कुण्ठित नहीं हुए थे। एव उनके स्वल्प-कालीन शासनकाल में कर्लिंग भारत में अप्रतिहत चक्रवाहन बलशाली साम्राज्य में परिणत हो गया था। राज्याभिषेक के उत्तरवर्ती वर्ष में सान-वाहन वशीय मत्तकर्णी को परामत्त किया था। एव आसिक नगर या भूपिक राज्य के लोगों के हृदय में प्रकम्पन उत्पन्न कर दिया था। यह राज्य दक्षिण में कृष्णा नदी के तट पर विद्यमान था। शासन के चौथे वर्ष में उन्होंने अपनी विजय-वाहिनी को लेकर पश्चिम दिशा में अभियान कर राष्ट्रीय एव भोजको को अपने अधीनस्थ किया था। बहुत संभव है कि उनका उद्देश्य अशोक की कर्लिंग-विजय का प्रतिशोध लेना था। इसलिए शासन के आठवें वर्ष में माव्य मना का निवासस्थल गोरधगिरि दुर्ग को ध्वंस कर राजगृह अधिवासियों को विविध कदर्यना दी थी। किन्तु इस बार मयुरा की ओर एक यवन राजा को वापस खदेड़ने के लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा था। इसलिए वे राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण नहीं कर सके थे। इसके बाद तीन वर्षों तक उत्तर भारत पर रण अभियान स्यमित कर उन्होंने दक्षिण की ओर दृष्टि-विक्षेप किया था।

शासन के ग्यारहवें वर्ष में उन्होंने पिपुण्ड नगर को ध्वंस कर बहा की गर्दभ चालित उपजाऊ भूमि को तहम-नहस कर दिया था। इस नगरी में तमिल सामन्त (शक्तिशाली मरदार) शासन करते थे। पाण्ड्य राजा के ननृत्व में वे उनके सम्मुखीन हुए थे। इस प्रकार दक्षिण प्रदेशों पर अपना प्रभुत्व सुप्रतिष्ठित कर शासन के बारहवें वर्ष में विराट् मैन्य-वाहिनी को लेकर उत्तर भारत की ओर उन्होंने अभियान किया था। गंगा नदी पर अपने हाथियों को जलपान कराया था। इस सवाद को सुनकर मगध के निवासियों के प्राण मुट्ठी में आ गए थे, अर्थात् उनके हृदय में आतंक उत्पन्न कर दिया था। अन्न में मगध के राजा बृहस्पति मित्र की पदोन्नति हुई थी। इस विजय के फलस्वरूप नन्दराजा कर्लिंग से जिम 'जिनासन' जिन मूर्ति को ले गए थे उसे पुनः ले आए थे। एव उसके साथ अग और मगध

से अमाप्य धन-रत्न और पुस्तकें लाए थे।

इस प्रकार जैन धर्म का समर्थन करते हुए भी खारवेल ने ब्राह्मण-धर्मों राजाओं के समान दिग्विजय-नीति का सहारा लेकर कलिंग के जन-साधारणों के हृदय में वीरत्व एवं युद्ध-लानसा को जागृत किया था। जैन धर्म का सिद्धान्त है—आर्किचन्य का वरण करना, लेकिन खारवेल पूर्णतया इस नीति का अनुमरण न कर अग और मगध से विपुल धन-रत्न और पुस्तकें लेकर आए थे। उससे पहले उन्होंने पांड्य राज्य से विपुल मात्रा में मणि-मुस्ता, हीरे, नीलम, बहुमूल्य वस्त्र, अलंकार लेकर अपने कोषागार को भरा था। इसके अतिरिक्त विद्याधरो के देशों से भी अमूल्य संपत्ति लेकर आए थे। खारवेल और मौर्य सम्राट् अशोक के बीच इस सम्बन्ध में बहुत तारतम्य है। कारण, अशोक युद्ध का परित्याग कर विजित राज्यों से कभी भी धन-रत्न लूटकर नहीं लाए थे। इन दोनों राजाओं की सामाजिक, धर्मनीति में भी विविध वैपश्य दृष्टिगोचर होता है। अशोक ने अपने साम्राज्य में आनन्दप्रद उत्सवों के अनुष्ठान, मेले, महोत्सव आदि का बहिष्कार किया था, किन्तु खारवेल इससे उलटे थे। वे नृत्य-गीत, खेल-तमाशो, आमोद-प्रमोद, आटोप-आडम्बर आदि से अपनी प्रजा को प्रमुदित करने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहते थे। अशोक अनाडम्बरता (सादगी और सरलता) में निष्ठावान थे, इसलिए उन्होंने उसमें जैसी ख्याति अर्जित की थी, खारवेल उससे उलटे कार्यों (आडम्बर) द्वारा प्रसिद्ध हो गए थे। उदाहरण-स्वरूप उनके शासन के सातवें वर्ष में अनुष्ठित उत्सव का उल्लेख किया जा सकता है। उस वर्ष उन्होंने सौ से अधिक प्रकार के साज-सज्जापूर्ण सेना-द्वारा तलवार-खेल, छत्र-चामर, बड़े-बड़े पक्षे, पताका, रथ, घोड़े, हाथी एवं पैदल सेना द्वारा अभूतपूर्व महोत्सव का आयोजन कर अपने विजयोत्सव की घोषणा की थी। यह उत्सव अनेक दिनों तक चला था एवं इसके लिए लाखों मुद्राएं खर्च कर उत्सव को सर्वांग सुन्दर बनाया था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों त्याग पर प्रतिष्ठित हैं। दोनों धर्मों में वैपयिक सुख एवं वैभव-वासना का परित्याग है। अशोक बौद्ध धर्मानुयायी और खारवेल जैन

धर्मावलम्बी सम्राट् होकर भी उनकी धर्म (सम्प्रदाय)-निरपेक्षता एवं दूसरे धर्म-सम्प्रदायों के प्रति उदार भावना इतिहास में प्रसिद्ध है। फलस्वरूप अशोक की यह महिष्णुता और दूसरे धर्मों के प्रति विद्वेष-शून्यता एक सुनिश्चित नीति के अनुसार स्वीकृत हुई थी। अशोक यह कामना करते थे और इस प्रकार के कार्यों में बहुत उत्साहित करते थे कि भिन्न-भिन्न गोष्ठियां या समाज के अन्तर्गत विभिन्न मत के लोग अपने-अपने में स्वतन्त्र रूप से विचार और आलोचना कर एक-दूसरे के प्रति मैत्री-भाव से युक्त हों। अशोक ने सबको यह परामर्श दिया था कि वाणी का समय कर दूसरे धर्मों में प्रति शत्रुता का भाव रखें। यह बात उनके शिलालेखों या अनुशासनों में उत्कीर्ण है। ग्राग्वेल की उदार धर्मनीति इस प्रकार किसी सुनिश्चित कर्म-मार्ग पर प्रतिष्ठित नहीं थी। वस्तुतः वे दूसरे धर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, बल्कि जैन मन्दिरों की तरह हिन्दू और बौद्धों के देव-मन्दिरों या पूजा-स्थलों की वे सुरक्षा करने के लिए प्रस्तुत थे एवं सभी धर्मों के वे समान भक्त थे। दोनों सम्राटों की धर्म-निरपेक्षता में विभेद होना आश्चर्यजनक नहीं है। अशोक जन्म में बौद्ध नहीं थे, किन्तु वे बहुत अशो में ब्राह्मण धर्म के प्रति अनुरक्त थे। कलिंग-विजय के पश्चात् जिघामा वृत्ति के प्रति घृणा उत्पन्न होने के कारण उन्होंने भगवान् बुद्ध के प्रचलित धर्म की दीक्षा आचार्य उपगुप्त में स्वीकार की थी। इसके अतिरिक्त ग्राग्वेल का जन्म जैन राजवंश में हुआ था। उन्होंने किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया था। सम्राटत्व की दृष्टि से एक राजा के लिए जिनकी उदारता बरतनी चाहिए, वे उमंगे आगे न बढ़कर महिष्णु बने थे। इसलिए दोनों सम्राटों के धार्मिक विचारों में जो वैषम्य दृष्टिगत होता है उसके मूल में पूर्वोक्त कारण ही विद्यमान है।

ग्राग्वेल के सम्राट् अशोक की तरह धर्म के प्रति अत्यधिक आग्रह और गुरुत्व प्रदर्शित न करने पर भी यह निमन्देह है कि वे जैन धर्म के प्रवल समर्थक थे एवं उनके शासनकाल में जैन धर्म ने कलिंग में सर्वश्रेष्ठ उन्नति अर्जित की थी। उन्होंने मगध राजा के हस्तगत कलिंग जिन की पापान् मूर्ति

का उद्धार कर अपनी राजधानी में ससम्मान प्रतिष्ठा की थी एवं कलिंग के अधिवासी और राजवंश ने उक्त 'जिनासन' जिन-मूर्ति के प्रति भक्ति-पूजा और राजकीय सम्मान प्रदर्शित किया था। यवन राजा का पीछा कर खारवेल ने मथुरा पर विजय की थी, वहा से पत्त-गुप्प शोभित कल्पवृक्ष को एक विराट् और विजयी महोत्सव के साथ अपनी राजधानी में लेकर आए थे। जैन यति, साधु-सन्यामियों की तथा गृहस्थों की वे स्वदेश और बाहर सवृत्त प्रचुर खाद्य-पेय द्वारा परिचर्या करते थे। अन्त में उन्होंने जैन श्रमणों के विश्रामस्थल के रूप में अनेक गुफाओं का निर्माण कराया था। उनकी रानी, राजपुत्र, भाई, बहन, योग्य मन्त्री तथा दूसरे कर्मचारियों ने भी अनेक गुफाएँ बनवाई थी। खडगिरि और उदयगिरि पर्वत पर ये सब गुफाएँ आज तक ध्वसावशेष के रूप में विद्यमान हैं। इन गुफाओं में से कई एक गुफाओं में वे स्वयं सामान्यतया अपनी रानी के साथ निवास कर, जैन धर्म-सम्मत साधना करते थे। राणी हसपुर नाम की दो तल्ले की गुफा का भग्नावशेष अब तक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा हुआ है।

खारवेल का आकस्मिक अभ्युदय और गौरवपूर्ण उज्ज्वल शासन सिर्फ चौदह वर्ष के भीतर समाप्त हो गया था। इतने स्वल्पकालीन शासन-काल के दौरान भारत के किसी जनपद के राजा खारवेल की तरह दिग्विजयी सम्राट् नहीं हो सके थे। किवदन्ती एवं भाषा के ध्वनि सादृश्य से भी सूचित होता है कि खारवेल ने पश्चिम समुद्र के तटवर्ती प्रदेश गुजरात राज्य पर विजय कर उसमें एक तालाब खुदवाने के लिए कलिंग के हजारों श्रमिक नर-नारियों को भिजवाया था। इस तरह एक श्रमिक तरुणी के साथ वहा के राजा के कथोपकथन को लेकर जो प्रणय-काव्य रचा गया है वह गुजराती भाषा का आदि-काव्य है। चौदह वर्ष के शासन के बाद खारवेल के मन्त्रवृत्त में और कोई विवरण जानकारी में नहीं आया है ऐसा लगता है। सम्भवतः इतनी अवधि के बाद उनका स्वर्गवास हो गया था, नहीं तो जैन धर्म में वैराग्य भाव से आप्लावित होकर श्रमण बन गए थे, और राजनीति से विदा लेकर गुप्त, अनाशस और आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया

था। खारवेल के बाद कर्लिग का गौरव-रवि ज्योतिहीन हो गया हो, यह बात सहज अनुमानगम्य है। खारवेल का शासनकाल ही कर्लिग इतिहास मे स्वर्णयुग था। खारवेल के पश्चात् कुडेपशिरी नाम के किसी एक राजा ने कर्लिग राजसिंहासन को सुशोभित किया था, यह बात मचपुरी के तीसरे-चौथे दरवाजे के मध्य मे स्थित एक वेदी पर अंकित है। इन्ही राजा ने अपने को कर्लिग अधिपति ऐर महाराजा महामेघवाहन पदवी से मंडित कर शिलालेख खुदवाया था। कोई-कोई ऐतिहासिक यहां तक कि हमारे उडीसा इतिहासवेत्ता डॉ० हरेकृष्ण महताब ने निश्चित किया है कि खारवेल वंश की समाप्ति के बाद कर्लिग आन्ध्र सातवाहन के नेतृत्व मे चला गया था। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने के विपक्ष मे अनेक तर्क रहे हैं। आन्ध्र राजा सातवाहन वंश प्रबल पराक्रमशाली होने पर भी वह सातकर्णी की रानी नयनिका के समय से बहुलाश मे क्षुण्ण हो गया था। ये सातकर्णी थे खारवेल के समसामयिक। इसलिए यह संभव नहीं था कि आन्ध्र सातवाहन राजवंश कर्लिग पर आक्रमण करे। इस राजवंश की अधीनता मे किसी समय महाराष्ट्र राज्य था, फिर वह स्वाधीन हो गया। सातवाहन वंश महाराष्ट्र को १३० ई० तक अपने अधिकार मे नहीं रख सका था। इसके बाद नासिक की किसी गुफा से जिस शिलालेख का पाठोद्धार किया गया है, उससे ज्ञात होता है कि १३० ई० मे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने महाराष्ट्र पर विजय की थी। इतिहास की अवस्था वर्तमान जिस स्तर पर है उससे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कुडेपशिरी के बाद कौन या किस-किसने कर्लिग राजसिंहासन को अलंकृत किया था। उदयगिरि पर ब्राह्मी भाषा मे दो छोटे शिलालेख देखने को मिलते हैं। उनसे पता चलता है कि कुमार भद्रूख या भारिश नाम का राजा कुडेपशिरी के बाद हुआ था। किन्तु यह कथन सन्देहमूलक है। ई० प्रथम शताब्दी मे किस देश के राजा कर्लिग मे शासन करते थे इस सम्बन्ध मे प्राचीन तमिल साहित्य मे बहुत वर्णन उपलब्ध होता है। 'शिलप्पदिकार' एवं 'मणिमेखलाई' नामक दो तमिल काव्यो मे कर्लिग के दो राज्यों मे दो निकट आत्मीय राजाओं मे

भ्रातृविरोध और युद्ध हुआ था, यह विषय वर्णित है। दोनों भाइयों में से एक की राजधानी कपिलपुर थी और दूसरे की सिंहपुर। तमिल ऐतिहासिक डॉ० एस० के० अय्यंगर कहते हैं कि इन दोनों भाइयों ने खारवेल के तिरोधान के थोड़े समय बाद शासन किया था। इस भ्रातृ-युद्ध के फल-स्वरूप देश में—समग्र कर्लिंग देश में एक भयावह दुर्भिक्ष पड़ा था जिसने देश को मट्टियामेट कर दिया था और दुर्भिक्ष की करालता के भोग लोग अनेक शताब्दियों तक बने थे। देश की राज्यशक्ति की शक्तिहीनता का कारण यही हुआ। इसी के फलस्वरूप ई० दूसरी शताब्दी में वैदेशिक शक्ति को कर्लिंग पर आक्रमण करने की सुविधा मिल गई।

ई० दूसरे शतक में प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार टेलोमि ने कर्लिंग में आकर कोणार्क के सूर्य मन्दिर और बौद्ध विहारों का दर्शन किया था। इसलिए उस समय तक कर्लिंग में धर्म-निरपेक्षता समान रूप से चल रही थी, जिससे कर्लिंग राजशक्ति का प्रभाव विशेष कम नहीं हुआ था, यह स्वीकार करना होगा। ई० द्वितीय शताब्दी में जिन्होंने कर्लिंग पर आक्रमण किया था, वे होते हैं—मरुण्ड। यह सिदिआन् जाति की एक शाखा है।^१

१ यह निबन्ध डॉ० नवीनकुमार साहू के सौजन्य से मिला है।

चित्रसेन-पद्मावती चरित्र

चित्रसेन और पद्मावती चरित्र में जैन धर्म के शील, दया, धर्म, तपस्या, विशुद्ध भावना आदि का वर्णन विशद रूप से हुआ है।

गल्प

कलिंग देश में वसन्तपुर नाम से एक प्रमुख स्थान था। वहाँ पर वीरसेन नाम के एक विख्यात राजा राज्य करते थे। उनके रत्नमाना नाम की रानी थी। उनके एक पुत्र था जिसका नाम चित्रसेन था। राजा वीरसेन के एक मन्त्री था। उसके एक पुत्र था। पुत्र का नाम रत्नसार था। वह चित्रसेन का परम मित्र था। दोनों मित्र एक साथ नगर में भ्रमण करते थे। इनकी शरीर-रचना बहुत आकर्षक थी। चित्रसेन और रत्नसार के रूप-लावण्य पर नगर की स्त्रियाँ मुग्ध हो जाती थी। वे दोनों मित्रों के प्रति आकृष्ट होकर सतृष्ण नयनों से सर्वदा निहारती रहती थी।

नगर के बुजुर्ग लोग इस घटना से बहुत अधिक क्षुब्ध हो गए। उन्हें यह कार्य अच्छा नहीं लगा। फलस्वरूप राजा के निकट इस बात की शिकायत की कि ये दोनों युवक नगर की युवतियों को खराब दृष्टि से देखते हैं। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को निर्वासन का आदेश दे दिया। चित्रसेन के निर्वासित होने की घटना को सुन मित्र रत्नसार भी उसके

साथ चला गया। माता रत्नमाला पुत्र के प्रति अनुरक्त थी। उसने वात्सल्य और ममतावश उसे साथ में ले जाने के लिए सात रत्न दिए।

दोनों मित्र धूमते-धूमते गहन जंगल में चले गए। वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे आश्रय लिया। इसी समय सूर्यास्त हो गया। राजपुत्र पथ की थकान से क्लान्त होकर सो गया था, सोते ही उसे नींद आ गई। रत्नसार जागता रहा।

मध्यरात्रि में दूर से अकस्मात् एक कोलाहल सुनाई दिया। किन्नर और किन्नरिया वहाँ पर आमोद-उत्सव कर रही थी। रत्नसार ने यह जानकर राजपुत्र को उठाया और दोनों उस ओर चल पड़े।

सामने उन्हें एक जैन मन्दिर दृष्टिगोचर हुआ। किन्नर और देवता वहाँ पर सानन्द अष्टाह्निक उत्सव मना रहे थे।

चित्रसेन वही पर एक प्रस्तर में उत्कीर्ण बालिका की मूर्ति को देखकर मुग्ध हो गया। कुछ ही क्षणों के बाद वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ा। रत्नसार ने शीतलोपचार से उसे स्वस्थ किया। सज्जा-चेतना पाकर उसने उस बालिका के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की और कहा—यदि यह न मिली तो मैं आत्महत्या कर शरीर छोड़ दूंगा। यह प्रतिज्ञा भी कर ली। रत्नसार ने उस समय मित्र को समझाने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु वह उसे समझा नहीं सका।

एक साधु उस मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने वहाँ पर विभ्राम किया। रत्नसार से इस विषय की सम्पूर्ण जानकारी कर वे इस प्रकार कहने लगे—

रत्नपुर में पद्मरथ नामक राजा शासन करते थे। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती था। रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम पद्मावती रखा।

पद्मावती वयस्क-युवा हो गई। राजा ने उसके लिए योग्य वर की खोज की। किन्तु पद्मावती का पुरुष के प्रति प्रेम नहीं था, वह सबसे घृणा करती थी।

एक दिन शान्तिनाथ मन्दिर मे पद्मावती को एक कारीगर (शिल्पी) ने देखा था। वह कारीगर सगर था। सगर तीर्थयात्रा के लिए यहा आया था। जिस समय सगर ने यह जाना कि यह अनिन्द्य सुन्दरी पुरुषो से घृणा करती है, वह बड़ा दुःखित हुआ। उसने उसकी एक मूर्ति का निर्माण किया। चित्रसेन ने जिस मूर्ति को देखा है, वह उसी की मूर्ति है।

चित्रसेन इस बात को सुनते ही पुन मूर्च्छित हो गया। उस समय साधु चित्रसेन के पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुनाने लगे—

चम्पक अरण्य मे एक तालाब है। उसमे हंस और हंसनी का एक युगल रहता था। एक बार एक सौदागर ने आकर उस तालाब के निकट विश्राम किया। स्नान करने के पश्चात् उसने जिन देवताओं की पूजा की एव खाद्य प्रस्तुत किया। भोजन करने के लिए बैठने से पूर्व अपने साथ भोजन करने के लिए वह एक अतिथि को खोज रहा था।

इसी समय मासोपवासी (एक माह के निराहारी और निर्जल) एक मुनि उसी मार्ग से आ गये। सौदागर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। उसने साधु को भक्तिपूर्वक भोजन दिया। हंस युगल ने यह देखकर उसकी बहुत प्रशंसा की।

कुछ समय के बाद हंस युगल के वच्चे हुए। एक दिन दुर्भाग्यवश वन मे आग लग गई। हंस पानी लाने के लिए उड़ गया। जल लेकर आने से पूर्व ही सभी वच्चे आग मे जलकर मर गए। हंसनी को अपने स्वामी हंस पर सन्देह हो गया कि वह कही दूसरी जगह जाकर किसी और के साथ रह जाएगा। हंस के प्रेम पर इस प्रकार सन्देह कर उसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि दूसरी बार वह पुरुष का मुह नहीं देखेगी। हंस ने वापस लौटकर देखा तो सब कुछ शेष था। अपनी सन्तान अग्नि मे जल गई देख हंस ने भी तत्क्षण वही पर प्राण छोड़ दिया। हंस और हंसनी उन दोनों ने इस जन्म मे चित्रसेन और पद्मावती के रूप मे जन्म ग्रहण किया है। कारण, उन दोनों ने उस सौदागर के दया-दान की प्रशंसा की थी।

साधु से विदा लेकर दोनों रत्नपुर आ गए एव वहा पर नगर के बाहर

विद्यमान यक्ष घनजय के मन्दिर में दोनों ने रात व्यतीत की। रात्रि में उन्होंने वहाँ पर भूत, प्रेत, वैताल, राक्षस और किन्नरियों को देखा। राज-कुमार की निद्रा टूट गई। भूत-प्रेतो ने राजकुमार का आतिथ्य-सत्कार किया। घनजय ने भी राजपुत्र को आशीर्वाद दिया कि वह युद्धभूमि में सर्वदा विजयी होगा।

प्रभात होने पर दोनों ने नगर में प्रवेश किया। नगर में इस घोषणा को सुना कि पद्मावती को उसकी पुरुष-घृणा से जो मुक्त करेगा, उसे पद्मावती दी जाएगी और उसके साथ-साथ आधा राज्य भी दिया जाएगा।

चित्रसेन ने अपने पूर्वजन्म के हंस और हंसनी युगल का मरणकालीन एक मनोरम चित्र तैयार किया। इस चित्र को देखकर सबने प्रशंसा की। पद्मावती ने जब इस चित्र को देखा तो उसे पूर्वजन्म की घटना का स्मरण हो गया। वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। उस समय पुरुष के प्रति उसे घृणा क्यों है, इसका कारण समझ में आ गया। उसे सचेत किया गया। इसी समय राजपुत्र वह स्थान छोड़कर अन्यत्र चला गया। अब पद्मावती विरह-दुःख से दुःखित हो गई।

उसके बाद पिता ने पद्मावती के पास विवाह का प्रस्ताव रखा। पद्मावती ने उसे स्वीकार कर लिया। एक शुभ दिन देखकर राजा ने स्वयंवर रचा। विवाह के लिए अनेक देशों के राजपुत्र आये थे। राजपुत्रों के यथायोग्य आसन पर उपविष्ट होने के बाद पद्मावती आयी। राजा ने कहा—आप में से जो भी मेरे पैतृक धनुष वज्रसार को नमा सकेगा, वही मेरी कन्या के साथ पाणिग्रहण करेगा।

लाट, कर्णाट, कश्मीर, अग आदि देशों से आनेवाले राजपुत्रों ने अपने-अपने भाग्य की परीक्षा की, किन्तु वे सफल नहीं हुए। पद्मावती बहुत विषण्ण हो रही थी। इसी समय चित्रसेन अपने मित्र रत्नसार के साथ वहाँ आकर उपस्थित हुआ। चित्रसेन विजयी हुआ। पद्मावती ने सानन्द उसके गले में बरमाला पहनाई। अन्यान्य राजपुत्रों ने इस अज्ञात-कुलशील युवक के विरुद्ध शस्त्र सभाल लिए। चित्रसेन ने एकाकी होकर भी अन्त में

सबको पराजित कर दिया। वह विजयी हुआ। इसी समय एक स्तुति-पाठक ने उच्च स्वर से घोषणा की कि यह युवक चित्रसेन है। वसन्तपुर के राजा वीरमेन का पुत्र है। यह सुनकर सभी राजकुमार स्तम्भित हो गए। उसके बाद बहुत आनन्दपूर्वक विवाहोत्सव मनाया गया।

कुछ दिनों के बाद चित्रसेन अपनी पत्नी और मित्र के साथ पुनः अपने देश लौट आए। पथ में एक वरगद के मूल में विश्राम किया। चित्रसेन और उसकी पत्नी वहीं पर सो गए। उन्हें निद्रा आ गई। रत्नसार जाग रहा था। उस समय उसे यह कथोपकथन सुनने को मिला—

इस वटवृक्ष पर एक गोमुख और उसकी स्त्री चक्रेश्वरी निवास करते थे। चक्रेश्वरी ने अपने स्वामी से पूछा—यह राजपुत्र कौन है? यह कहा जा रहा है? गोमुख ने उत्तर दिया—यह वीरसेन राजा का पुत्र है। वीरसेन की प्रथम पत्नी के मर जाने के बाद उसने विमला के साथ विवाह किया है। विमला अपने पुत्र को राजपद देने के लिए चित्रसेन को मारने की चेष्टा करेगी। वह विष का भी प्रयोग करेगी। किन्तु यथासमय चित्रसेन का मित्र रत्नसार विष-मिश्रित खाद्य को परिवर्तित कर देगा। शत-प्रतिशत यह सब घटना घटी अब चित्रमेन समस्त विपत्तियों से मुक्त हुआ।

एक दिन वसन्तपुर में भगवान् महावीर का आगमन हुआ। वीरसेन भगवान् महावीर के निकट धर्मोपदेश सुनने के लिए गए। धर्मोपदेश सुनने के बाद वीरमेन अपने पुत्र चित्रसेन को राज्य-सिंहासन पर स्थापित कर स्वयं दीक्षित श्रमण बन गये। रानी विमला भी साध्वी बन गयी।

चित्रसेन बहुत व्यवस्थित ढंग से शासन करने लगे। उनका मित्र रत्नसार भी खूब सतर्क रहता था। एक दिन एक काल-सर्प चित्रसेन के पलग पर चढ़ने लगा, राजा और रानी दोनों उस समय निद्रित थे। रत्नसार ने तलवार से उस काल-सर्प के दो टुकड़े कर दिए। रक्त-बिन्दु रानी के पैर पर लग गया। जिस समय वह उसे पोछ रहा था, उस समय राजा अकस्मात् उठ गया। उसने देखा, रत्नसार वहाँ पर खड़ा है। राजा ने यहाँ आने का कारण पूछा। रत्नसार ने सोचा कि वह प्रस्तर में परिवर्तित हो

जायगा। उसने उस वृक्ष पर विद्यमान गोमुख यक्ष की भविष्यवाणी सुनी थी। किन्तु फिर भी सत्य कहने में वह किंचित्मात्र भी विचलित नहीं हुआ। सत्य बात कहते-कहते गोमुख की भविष्यवाणी सफल हो गई। वह पत्थरमय हो गया। राजा इससे अत्यन्त व्यथित हुआ। वह स्वयं आत्महत्या करने को तत्पर हो गया। पद्मावती ने कहा—“ऐसा करने से क्या होगा? भीरु व्यक्ति ही विपत्ति के समय आत्महत्या करते हैं। विद्वान् और विज्ञ व्यक्ति दूसरे उपायों का अवलम्बन लेते हैं। आप दान, ध्यान और साधुओं की सेवा करो। इससे सब अच्छा होगा।” राजा मान गया और उसने वैसा ही किया। राजा दान, ध्यान इत्यादि में समय और धन का विनियोग करने लगा। जिन यक्ष ने यह बात कही थी, सभवतः वही रत्नसार को फिर जीवित कर सके। यक्ष से यह पता चला कि यदि कोई साधवी स्त्री अपने पुत्र (सन्तान) को गोद में लेकर उस पत्थर का चारों ओर में स्पर्श करेगी तब रत्नसार फिर जीवित हो उठेगा।

वर्तमान पद्मावती गर्भवती है। जैन मन्दिर शख, घटा-ध्वनि में मुखरित हो रहा है। दरिद्रों को भोजन, दान, ध्यान आदि कार्य चल रहे हैं। इसी समय रानी ने एक कुमार को जन्म दिया। तथाविध जातिकर्म सम्पन्न करके बच्चे का नाम धर्मदेव रखा गया। पद्मावती ने धर्मदेव को गोद में लेकर रत्नसार प्रस्तर का सर्वत स्पर्श किया। देखते-देखते रत्नसार जीवित हो उठा।

उपस्थित जनता प्रसन्नता से पुलकित होकर जय-निनाद करने लगी। एक दिन की बात है—राजा विचारगृह में बैठे हैं, इसी समय सुना कि मिहपुर के राजा सिंहशेखर ने विद्रोह-बगावत कर दी है। निरीह पथिकों के प्रति वह अत्याचार कर रहा है। राजा ने प्रतिशोध लेने के लिए उसके विरुद्ध अभियान कर दिया।

पथ में दण्डकारण्य आ गया। राजा ने वहा निवास किया। एक दिन वहा रात्रि में राजा के कानों में ‘गो-गो’ शब्द सुनाई दिया। राजा ने वहा जाकर देखा कि किसी ने एक मनुष्य के हाथ-पैर बांधकर छोड़

दिया है। राजा ने उसे वन्धन-मुक्त किया और वन्धन का कारण पूछा। उसने कहा—“मेरा नाम हेममालि है। मैं हेमरथ का पुत्र हूँ। मेरी पत्नी का नाम हेममाला है। हमारा निवासस्थान हेमपुर है। हेमपुर वैताड्य पर्वत की उत्तर श्रेणी में है। एक दिन हम दोनों पति-पत्नी भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, इसी समय एक दुष्ट विद्याधर मेरी पत्नी के मीन्दर्य पर मुग्ध होकर वलपूर्वक उसका अपहरण कर ले गया और मुझे बाधकर वहाँ पर फँक दिया।” राजा ने विद्याधर को सर्वत्र खोजकर उसे पकड़ लिया और उसे उपयुक्त दण्ड दिया।

हेममालि ने चित्रमेन को दो आश्चर्यजनक वस्तुएँ दी—पलग और दण्ड। पलग के प्रभाव में राजा उस पर बैठकर आकाश-पथ में जहाँ इच्छा हो वहाँ विचरण कर सकता है और दण्ड के द्वारा शत्रु का वध कर सकता है और जीवनदान भी दे सकता है। रत्नचूड़ ने भी पहले राजा को एक आश्चर्यजनक गुटिका दी थी जिससे वह अपना रूप परिवर्तित कर सकता है।

चित्रसेन और पद्मावती ने पलग के माध्यम से समस्त तीर्थों की यात्रा की और इसी की सहायता से वे अष्टापद पर्वत पर भी गये जहाँ भरत ने ‘मिह निपद्या मन्दिर’ का निर्माण कराया था। उन्होंने वहाँ पूजा की और जिनो की स्तुति कर पुनः अपने देश लौट आये।

एक बार उन्होंने सुना कि दममार नाम के मुनि आये हैं। वे अपनी पत्नी के साथ धर्मोपदेश सुनने के लिए गये। उपदेश श्रवण कर राजा के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों जैन श्रवण बन गये। साधना कर यथासमय राजा और रानी मुक्त हो गए।

चित्रमेन और पद्मावती हमारे कर्लिंगदेश के राजा-रानी थे, ऐसा वर्णन है। श्री बुद्धिविजय विरचित ‘चित्रसेन-पद्मावती चरित्रम्’ में लिखा है—

“जम्बूद्वीपाभिधे द्वीपे, क्षेत्रभरतनामनि ।

वसुधातल-विद्यानो, देशो नाम्ना कर्लिंगक ।

घन-धान्य-गृहोदार, गज-गोकुल-सकुलम् ।

तत्रास्ति क्षितिशृंगार वसन्तपुर-पत्तनम् ।

जैन भाषा का प्रभाव हमारी उड़ीसा भाषा पर किस प्रकार पड़ा है, इसे देखें । हम साधारणतया 'सन्मुख' कहते हैं । सस्कृत व्याकरण के अनुसार 'सम्मुख' होता है । किन्तु जैन प्रभाव के कारण 'सन्मुख' शब्द किस तरह सस्कृत जैन साहित्य में भी व्यवहृत हुआ है, देखें । 'चित्रसेन-पद्मावती चरित्रम्' पुस्तक में श्लोक २६१ दृष्टव्य है ।

पुत्रारोहकृते लात्वा, दोष-दुष्ट-तुरङ्गगम् ।

वीरसेनधराधीश-स्तदाप्यति सन्मुखम् ॥

उसी तरह 'सन्मानिता' का व्यवहार भी देखा जाता है—श्वस्र, सन्मानिता काम, समायाता निज गृहे ।

Buddhivijay's Chitrassen's Padmavati Charitram, edited by Mul Raj Jain (M A U B) published by Jain Vidyabhawan, Krishan Nagar, Lahore, 1942

सारला महाभारत

महाशय, मैंने अपने महाभारत से जानुघण्ट विषय में लिखा है। यह विषय आपकी इस बीसिस में काम आ सकेगा।

इति

गोपीनाथ महन्ति भुनेश्वर, २५-१-५८ सारला महाभारत (सभापर्व)
(राधारमण प्रेस, महाभारत, पृ० १६४ सहित पुस्तक महाभारत के
पृ० ९६ आदि। (जिस पुस्तक में जैसा) देखने को मिले)

जानुघण्ट सिन्धु और मन्दार दो देशों के राजा थे। द्वापरयुग में राजा ने सूर्य की पूजा कर उसे प्रसन्न किया। सूर्य ने कहा—“वर माग।” राजा ने कहा—“सत्युग में एक प्रतापी और धार्मिक राजा हो गये हैं जिनका नाम जानुघण्ट था। मुझे वरदान दो, मैं भी वैसा ही बनूँ।” सूर्य ने कहा—“तथास्तु।” उसके बाद—

दिनकर वचने से सिन्धु राजार तनु,
से हि घन्टेक बाधिला तार जानु।
महाछत्ती विद्याकरि ममराज्य करि रक्षा,
जन प्रजा पालि राजा आपणे मागइ शिक्षा।
घण्टराव शब्द करिण करेण स्वपरा धारि,
ससार जन हिते नृपति बुलइ दिगम्बरि।

युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ प्रारम्भ किया । राजा लोग उसमें सम्मिलित हो इसलिए निमन्त्रण देने के लिए पाडव गये थे । अर्जुन सिन्धु मन्दार देश में पहुँचे । इस राज्य में वे तीस स्थानों में भ्रमण के बाद आये थे । यमुना नदी के तट पर पहले यह नीलचक्रपुर नगर था । सिन्धु मन्दार देश में मन्दाग्नि नाम की नदी ईशान दिशा में जो शबर पर्वत है, उससे निकली है, और यहाँ आकर उसकी तीन धाराएँ हो गयी हैं । राजा जानुषण्ट ने उसे रोका (बाधा) और कहा—

सिन्धुकु छडाइलइ मोहर बाहुवले,
मन्दर उपाडिले आणि बसाइलि सिन्धुकूले ।
सिन्धु-मन्दर दुहित जिणिण मोहर महाराज,
तिनि भुवनकु विकाशु अछि मोहर तेज ॥
परे हत्या न करइ परे नोहि विवादि,
ए द्वापरयुग भोग कर अछि मुहि महाधर्म साधि ।
धर्मकु असम मुहि दुर्जन कु अनगंला
प्राणै कार्य धिलेतु एथु सैन्य धेनिपला ।

सारलादास ने कहा है कि जानुषण्ट भारत के छ चक्रवर्तियों में से एक हैं । वे एक प्रतापी राजा थे, यह बात संस्कृत महाभारत में भी वर्णित है । किन्तु (१) इतने प्रतापी राजा होकर भी वे अपना भोजन भिक्षा माग-माग करते हैं । (२) दिगम्बर होकर विचरण करते हैं । (३) उनका धर्म अहिंसा है । (४) वे महाधर्म की साधना करते हैं । ये सब बातें उनके जैन होने से ही संभव हो सकती हैं । और यह वर्णन संभव है सारलादास का अपना है । संभवतः ये कर्लिंग के कोई जैन राजा थे, जिन्होंने समुद्र की भराई कर कुछ जगह बनाई थी ।

सारलादास का समय लगभग दसवीं शताब्दी है, पन्द्रहवीं कभी नहीं । ये जैन राजा उनके (सारलादास के) बहुत पूर्व के हैं । कितने हैं, यह ज्ञात नहीं है ।

वडला-चरित और रामगाथा

उडीमा का जैन धर्म—इस मन्वन्ध में आलोचना करते समय वहा के माहित्य में जहा-जहा जैन धर्म का वर्णन मिलता है उसका वर्णन करना भी समुचित है। पंडित श्री वानाम्बर आचार्य द्वारा संगृहीत और संकलित 'वडला चरित और रामगाथा' पुस्तक जिसे कि भूतपूर्व केन्दुझराधीश्वर राजा गोविन्दचन्द्र भजदेव ने लिखा है, उस पुस्तक में हमें प्राप्त होता है।

तीर्थकर तीर्थभूमि स्वर्ग में निर्मल

गोपीमानकर दधिमयन गहल,

बालक वत्सा मानि तहिकरु थान्ति गोल ।

जैन धर्म का वडला चरित उडीमा माहित्य में तीन म्थानों पर मिलता है। जगन्नाथ और वनगम का वडना अध्याय और नीमरा राजा गोविन्दभज का। इसका नाम वडना चरित है। इसकी मूल कथावस्तु इतिहास समुच्चय संस्कृत ग्रन्थ में ग्रहीत है। गोविन्दभज ने स्वयं ऐसा लिखा है।

यथा— इतिहासे वडला व्याघ्र मवाद वाणि

भापागे राजा गोविन्द प्रकाशिले आणि ।

केन्दुझर जिला किमी समय तीर्थकर की तीर्थभूमि था, उसका

नरसिंहपुर मे जैन-निदर्शन

नरसिंहपुर गढ^१ मे जैन निदर्शन है। उसका परिचय श्री चक्रधर महापात्र ने अपने 'वाणेश्वर काव्य' मे दिया है।

यथा— जैन बौद्ध समन्वय जेणु,
रचित ती वक्षे अक्षय कीर्ति ।
जैन तीर्थकर शान्त तपोवने,
न जाणन्ति जीव हिंसा वासना ।
जैन तीर्थकर विचारिले गुम्फा,
तो काले जे काले अति आदरे,
जीवे दया क्षमा सिखाडले एधि
दारिद्र्यकु वरि अति कष्ट रे ।
मणिप परित आकृति सर वे
देखी छतु जेणु जैन ओ बौद्ध

१ नरसिंहपुर वर्तमान कटक जिले के अन्तर्गत पूर्व भडजात नरसिंहपुर २०४ वर्ग मील। पुरातत्त्व एवं इतिहास के लिए नरसिंहपुर प्रसिद्ध है। गणेश्वर, बौद्ध, जैन संस्कृति एवं शिवसेन को लेकर एकान्त प्रसिद्ध है। मकर संक्रान्ति के दिन यहां एक विराट् मेला लगता है।

किमन्ते हेलाए महाजीव पशु
विवेक दुआर के कला रुद्ध
बौद्ध जैन कीर्ति विहार गुम्फारे
थिलु तु से काले अति भास्वर।

उड़ीसा का जैन धर्म नवी और दमवी शताब्दी तक चला था, इसका प्रमाण बाणपुर ताम्रपट से मिलता है। धर्मराज की रानी कल्याणदेवी ने सभवतः प्रबुद्धचन्द्र को एक भूमि का दान किया था। ये प्रबुद्धचन्द्र अर्हदाचार्य नासिचन्द्र के शिष्य थे। लिखा है—‘एतद् विषय सवन्ध अर्हदाचार्य, नासिचन्द्र तद् शिष्य एक यात् प्रबुद्धचन्द्र यावत् जीवति। बलि चित्त चरु प्रतोनाथ भगवती श्री राज्ञी कल्याणदेवी। आरण विषय सवन्ध। सुवर्ण रलोण्डि टिम्विर तिनं।’ यह दान सभवतः प्रबुद्धचन्द्र के जीवनकाल तक उनके उपयोग में आता रहा है। उनके स्वर्गवास के बाद यह दान किसी ब्राह्मण को प्राप्त होगा।

खण्डगिरि और उदयगिरि पर्वत की गुफाएं

जैन धर्म की मान्यता है कि समय-समय इस पृथ्वी पर महापुरुषों का जन्म होता रहा है। कई युगों के पश्चात् समय की गति के साथ-साथ युगल स्त्री-पुरुषों के बीच वाद-विवाद की सृष्टि होने से 'कल्पवृक्षों' ने अपना कार्य बंद कर दिया, अर्थात् जीवन-यापन के आवश्यक कोई पदार्थ वे प्रस्तुत नहीं करते थे। लोगों की इस प्रकार की दुरावस्था देखकर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का आविर्भाव हुआ था। ऋषभदेव या 'आदिनाथ' ने समस्त प्रकार के कुसंस्कारों को दूर कर लोगों को सन्मार्ग और मुक्ति का मार्ग दिखाया। इसीलिए वे जैन धर्म के प्रथम प्रतिष्ठाता होते हैं।

आधुनिक युग में जैन धर्म की अवस्था के सबंध में लिखते हुए डॉ० राधाकृष्ण पण्डा ने कहा है—“उत्कल में मुसलमानों का शासन दो सौ वर्षों की (१५६८-१७५१ ई०) लम्बी अवधि तक रहा था। मरहटों ने १७५१-१८०३ ई० तक उत्कल में शासन किया था। मरहटों के समय में कई एक जैन लोग राजकर्मचारी के रूप में उत्कल में आये थे, ऐसा ज्ञात होता है। उनमें से एक का नाम भञ्जिनाथ था। कटक में लोगों से सरकारी राजस्व कर (टैक्स) की अदायगी का भार उन पर था। जो लोग यह कार्य करते उन्हें चौधुरी की उपाधि थी। कटक में जो चौधुरी बाजार है, उस बाजार का नाम इसी चौधुरी वंश से उत्पन्न हुआ है।

मज्झिमाय चौधुरी के वशधरो का ऐसा कहना है कि मज्झिमाय दिगम्बर जैन थे। ये नागपुर से आये थे। यहाँ के जैन किसी पुरोहित के द्वारा अपने विवाह और श्राद्ध क्रिया नहीं करते हैं। अपने मे से ही किसी वयस्क और पंडित द्वारा ये कार्य संपन्न करते हैं। हिन्दू या ब्राह्मण, जिस तरह कर्ण मन्त्र ग्रहण करते हैं, उस तरह यहाँ के जैन नहीं करते हैं। ये निग्रन्थ गुरु के द्वारा दीक्षा ग्रहण करते हैं।

जैन नवतिलक लगाते हैं। अनेक शास्त्रों के अध्ययन के बाद होम आदि क्रिया करके जनेऊ ग्रहण करते हैं। मृत व्यक्ति का श्राद्ध तेहरवें दिन करते हैं। प्रथम श्राद्ध के बाद मृत व्यक्ति का वार्षिक श्राद्ध ये नहीं करते हैं। जैन केवल निरामिष-भोजी होते हैं। मद्य, मांस, मद्यु, सब प्रकार के कन्दमूल, पाच प्रकार के ऊर्ध्वर फल एवं ग्यारह प्रकार के अन्यान्य अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाते हैं।

माघ शुक्ला सप्तमी के दिन खडगिरि जैन मन्दिर में विद्यमान तीर्थंकरों को खडखिरि भोग दिया जाता है। दूध, चावल, खाड़ आदि मिलाकर खडखिरि तैयार की जाती है। किंवदन्ती है कि 'जो लोग माघ शुक्ला सप्तमी के दिन कोणाक के निकट चन्द्र भाग में स्नान कर, पुरी में जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद खडगिरि में जाकर वहाँ पर खडखिरि भोग खाते हैं वे मदेह स्वर्ग प्राप्त करते हैं।

The Jaina architecture is nothing but a kind of history that it is a standing and living record, and it supplies us a more vivid and lasting picture of a nation than history does.

—Mr Ballabhais Jaina Architecture

Unlike the rock-hewn monuments in western India which were the handiwork of Buddhists, these orissan caves were both excavated and for many years, tenanted, by adherents of the Jaina religion, who have left behind their

unmistakable evidence of their faith, both in the early inscribed record, and in the mediaeval cult states which are found in several of the caves. Their number, age and carvings make these caves the most interesting in Eastern India

—Cambridge History of India, Vol. I, pp 638-39

The grouping of buildings or caves in a limited area is another peculiarity of Jain Art

—Nabar and Ghose, 'Epitome of Jainism', p 702

The Jain paintings are not only very important for the students of Jain Iconography, Archaeology, but are of equal or greater interest as being the oldest known Indian paintings on paper

—Notes on the 'Jain art' by Dr Coomarswami

Though at times in conflict with the Brahmins, the Jains never departed from India as did the Buddhists and even brahmin priests in some parts of India, serve to day in Jain temples

—E W Hopkins 'Religions of India', p 286

The Kanarese literary language and the Tamil and Telegu rest on the foundations laid by the Jain monks

—Buhler, p 22

During the mediaeval period of India Jainism secured much political influence. It became the State religion of the Chalukya Princes of Gujarat and Marwar and of the kings of the Coromandal Coast, many Jain adherents held offices as Prime Ministers in the courts of Western, Central

and South India and to this time are due the splendid series of Jain temples namely, Mount Abu and Girnar

—The Imperial Gazetteer of India, pp 414-417

On the Mohamedan conquest many of the Jain Shrines were demolished and their carved pillars were utilized for building great mosques, viz Kutub Minar of Delhi, Ajmer and Ahmedabad

—The Imperial Gazetteer of India, pp 414-417

Mahavira Vardhamana went to Kalinga as the king of that country was a friend of his father

—Haribhanja Vritti

Mahavira preached his religion in Kalinga

—Harivansa Purana, R D Banerjee's
History of Orissa, Vol I, p 61

That Mahavira Vardhamana preached Jainism in Kalinga is attested by the tradition contained in Jaina Literature

—J B O R S , Vol XII, p 223 and
Epigraphia, Indica, Vol XX, p 88

खडगिरि और उदयगिरि पर्वत की गुफाएँ

खडगिरि	उदयगिरि
१ तात्वा गुफा (१)	१ राणी हंसपुर
२ तात्वा गुफा (२)	२-३ बाजादार गुफा
३ खोला गुफा	४ छोटी हाथीगुफा
४ तेन्तुलि गुफा	५ अलकापुरी
५ खडगिरि	६ जय-त्रिजय
६ घानवर	७ ठाकुराणी

७ नवमुनि	८ पणस
८ वारभुजा	९ पातालपुरी
९ त्रिशूल	१० मन्त्रपुरी
१० भग्नगुफा	११ गणेश गुफा
११ ललाटेन्दु गुफा	१२ धानगढ़
१२ आकाश गंगा	१३ हाथीगुफा
१३ अनन्त गुफा	१४ सर्प
१४ जैन मन्दिर	१५ बाघ
१५ देव सभा	१६ जमेश्वर
	१७ हरिदास
	१८ जगन्नाथ
	१९ रोषेई

जयपुर के नन्दपुर और जैन नगर नामक स्थानों में अनेक जैन गुफाओं का दर्शन होता है, एवं जयपुर के प्रायः अधिकांश देव मंदिरों में जैन धर्म की मूर्तियाँ दूसरे धर्म के देवता के रूप में पूजित भी होती हैं।

The Jain remains are visible in Jaypore and Nandapur and confirm the idea that once it was a place of Jaina influence. The heaps of Jain image and the vast remains of Jain temples clearly indicate that in the days past Nandapur was a centre of Jaina religion.

—B. Singh Deo's *Jeypore in Vizagapatam*, p. 3

It is worthy of note that even in Hiuntsang's time Kalinga was one of the chief seats of the Jainas.

—Beal's *Si-yu-ki*, Vol. II, p. 205

The characteristic feature of Jainism is its claim to universality. It also declares its object to be to lead

all men to salvation, and to open its arms not only to the noble Aryan, but also to the low-born sudra and even to the alien, deeply despised in India as the Mlechha

—Buhler, p 3

उड़ीसा में जैन धर्म और तत्त्व

जैन हरिवंशपुराण में लिखा है, कि दक्ष के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम आलेय और पुत्री का नाम मनोहारी था। पुत्री बहुत सुन्दर थी। दक्ष स्वयं उसके रूप और यौवन पर इतना अस्थिर हो गया है कि अपने को अधिक सम्भाल नहीं सका। रानी इला इससे अत्यन्त विरक्त हो गई। वह अपने पुत्र आलेय को लेकर दूसरे स्थान में चली गई। आलेय ने वहाँ इलावर्धन नगर का निर्माण किया। इलावर्धन का दूसरा नाम दुर्गादिश है। यह दुर्गादिश ताम्रलिप्ति तक फैला हुआ था।

इलापुत्र आलेय ने फिर नर्मदा तट पर माहिष्मती नगर बसाया। अन्त में उसके बाद आलेय जैन श्रमण बन गया। आलेय के पश्चात् कुनीन राजा हुआ। उसने विदर्भ में कुण्डिनपुर बसाया।

राजा नल इसी कुण्डिनपुर में गये थे। उन्होंने वही पर वस्त्रों को खो दिया अर्थात्—वे दिगम्बर जैन हो गये थे। नल-दमयन्ती उपाख्यान में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, और जैन धर्म नर्मदा तट से किस प्रकार ताम्रलिप्ति तक फैला था, यह भी चिन्तनीय है।

हमारे जगन्नाथ मन्दिर की रन्धन (पाक) परम्परा को 'नल पाक' कहते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि, जगन्नाथ मन्दिर पर नल का प्रभाव पड़ा था। जिस समय वे दिगम्बर जैन हो गए थे एव जगन्नाथ

मन्दिर के साथ उनका संपर्क स्थापित हुआ उमके पश्चात् ही जनन्नाथ मन्दिर की रन्ध्रन प्रणाली को 'नल पाक' कहा गया।

काव्य मे वैचित्र्य दिखाने के लिए ही वस्तुतः नल-दमयन्ती का पुनर्मिलन कराया गया है। खैर, कुछ भी हो, इस गल्प से कम से कम इतना उपलब्ध होता है कि नल ने जैन धर्म ग्रहण किया।

ऋषभ का वाहन बैल है। यही बैल या नर बैल भी महादेव का वाहन है। संभवतः यह बैल या नर बैल महादेव का वाहन, फिर ऋषभ का वाहन हुआ हो। इन सब से जाना जाता है कि ऋषभदेव से प्रारम्भ कर जैन धर्म एवं महादेव धर्म या शैव धर्म और बाद मे वशिष्ठ नन्दिनी को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच घोर विवाद अर्थात् हिन्दू धर्म एवं उनके भीतर क्षत्रिय-ब्राह्मण युद्ध इसी तरह चला था। किन्तु इन सब के मूल मे एक स्वतन्त्र विचारधारा के लिए कलह एवं क्रमशः एक विचार से दूसरा विचार किस प्रकार परिवर्तित होकर आया है, उसका इतिहास प्राप्त होता है।

इस गाय या बैल या नर-बैल को लेकर जैन धर्म से शैव धर्म, शैव धर्म से वैष्णव धर्म की उत्पत्ति अधिक ज्ञात हो रही है। बैल केवल उपलक्षण है। धर्म की भी कल्पना चतुष्पाद गाय के रूप मे की गयी है। यह जैन धर्म और हिन्दू धर्म मे है। सत्युग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग मे धर्म किस तरह चतुष्पाद से क्रमशः एक पाद मे और घोर अन्धकार मे आता है और जाता है, उसका तथ्य निहित किया गया है। इसलिए जैन धर्म ही आद्य धर्म है। ऋषभ इसके आदि तीर्थंकर देवता हैं। वृषभ इनका वाहन है, अर्थात् प्रारम्भ से मानव का प्रथम सखा-सहायक होता है—यह गाय-वृषभ।

कलिंग से सिंहल मे धर्म-ऋषभदेव गये है। सिंहल महावश मे लिखा है कि ऋषभदेव ने फिर मगध मे जाकर उत्कल के इस आदि धर्म का प्रचार किया था।

जैन स्थविरावली मे लिखा है कि एक बूढ़ा हाथी नदी-स्रोत मे पडकर

डूब गया। उसका शव समुद्र में प्रवाहित हो गया। एक कौआ शव के योनी मार्ग से भीतर प्रविष्ट होकर वही रह गया। जलीय जीव उस शव को खा गये, बाद में कौआ नितम्ब से बाहर निकलकर उड़ गया।

इस गल्प के रहस्य को प्रकट करना कठिन है। जैसे नदी-स्रोत में पड़कर नाव बह जाती है एवं अन्त में विशाल समुद्र में चली जाती है, वैसे ही उत्कल का उड्डियान तन्त्र देश-विदेश में प्रचारित हुआ था, इस गल्प के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है। महावीर कर्लिंग राजा के मित्र थे, ऐसा वर्णन है। जैन दिव्यान में वर्णन है कि, भरत रामचन्द्र को विदा देकर नदीग्राम में रह गये। इस नन्दी का अर्थ होता है साड। सभवतः वही यह साड पूजक-वृक्ष के अन्तर्भुक्त हो गया, अर्थात् जैन धर्म को ग्रहण कर लिया। जण्ड नाम के पण्ड ने चन्द्रगुप्त की रक्षा की थी, अर्थात् इसकी ध्वनि यह निकलती है कि, चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म ग्रहण किया था। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में पाँच प्रसिद्ध वृक्षों का उल्लेख मिलता है, यथा—अशोक, बट, बिल्व, अश्वत्थ एवं यात्री। लोग इन पाँच वृक्षों की पूजा करते थे। भुवनेश्वर के गर्गवटु या गरावडू ब्राह्मण वट वृक्ष के उपासक हैं। उसी प्रकार महादेव की पूजा करने वाले ब्रह्मण बिल्ववृक्ष के उपासक हैं, और हमारी साधारण कथा में वट और अश्वत्थ का विवाह है। इसका अभिप्राय ऐसा लगता है, दोनों धर्म सम्प्रदाय कालान्तर में आपस में मिल गये थे।

जैन धर्म का प्रतीक अश्वत्थ है एवं हिन्दू धर्म का वट। इसके अतिरिक्त दूसरा कल्पवृक्ष भी जैन धर्म का प्रतीक है। खारवेल बिल्व के उपासक थे, ऐसा प्रकाश में आया है। अर्थात् शायद पहले वे शैव थे और बाद में जैन बने थे। बिल्व शब्द खारवेल शब्द में निहित है।

पूर्णकुम्भ नारी के स्फीत उन्नत वक्ष का चिह्न है। पूर्णकुम्भ का दर्शन करना शुभ माना जाता है। इसी भावना से मागलिक समयों में हम घरों में पूर्णकुम्भ या जलपूर्ण कलश रखते हैं। जैन धर्म के उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लिनाथ का प्रतीक भी पूर्णकुम्भ है। मल्लिनाथ पहले स्त्री थे और बाद में पुरुष का रूप धारण कर लिया, ऐसा कहा गया है। हिन्दू पुराण की दृष्टि

से यह बात अर्ध-नारीश्वर के समान है, और ये मल्लिनाथ हमारे सुभद्रा हैं। उनका चिह्न होता है कलश। मारिच की स्त्री कलश की पूजा करती थी, अर्थात् जैन थी।

जैन स्थविरावली में लिखा है कि जिस तरह जलता हुआ अगारा कीचड़ में पड़कर धीरे-धीरे शान्त हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की प्रज्वलित कामवासना भी अवस्था की वृद्धि के साथ धीरे-धीरे शान्त होने लग जाती है। किन्तु आग के सम्पर्क से कोयला जैसे पुनः अग्निमय हो जाता है वैसे ही युवा नारी का अभिनव स्पर्श पाकर वही मनुष्य-रूपी जीर्ण वृक्ष पुनः वसन्तायित हो उठता है।

आदिनाथ ऋषभ का वाहन वृषभ है। यह हमें शिक्षा देता है कि, वृषभ जैसे अनावश्यक अपनी शक्ति का अपचय नहीं करता है, गाय का समय होने पर ही वह उसके साथ संयुक्त होता है, मनुष्य को वैसे ही उपयुक्त समय में ही नारी के साथ संयुक्त होना चाहिए, सभी समय में नहीं। वैसे न करने पर मनुष्य शीघ्र ही जीर्ण और शक्तिहीन हो जाता है।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ के सिर पर साप के फण हैं। इससे अनुमान होता है कि सर्प पूजा का प्रतीक है। ये पार्श्वनाथ परशुराम के सदृश हैं। पार्श्व शूर-भट और परशुराम दोनों एक ही बात हैं। ये होते हैं—हिन्दू श्वेतकेतु और बौद्ध-राहुल। पंडित विनायक मिश्र ने भी ऐसा कहा है।

महावीर होते हैं सिंह। राजाओं की केशरी की उपाधि भी इसी से दी जाती है। ये महावीर होते हैं, हनुमान। उड़ीसा में हम हनुमान को महावीर कहते हैं। ये भी जैन थे। ये अगद राज्य में थे। बाद में जिस समय जैन धर्म चला गया उस समय यह राज्य कोङ्कद नाम से जाना जाने लगा। अर्थात्—क अङ्गद ? अगद कौन ? इससे कोङ्कद हो गया, अर्थात्—जैन-धर्म उड़ीसा से चला गया।

विमला ठाकुराणी (देवी) जैन है, उसी प्रकार शीतला भी जगन्नाथ जैन है। भागवत धर्म भी जैन धर्म है।

जैन भगवती सूत्र मे कहा है कि, भगवान महावीर लाढ देश के एक ग्राम से होकर गये थे। वे कुत्ते पालते थे।

पहले ये एक सम्प्रदाय (लोग-ममाज, विरादरी के रूप मे) थे।

जैन शास्त्रो मे वर्णन है कि एक बार एक गाय कुछ खा रही थी और कोई आदमी उसे पीट रहा था, ऋषभ ने यह देखा। इस दृश्य को देखकर उनका हृदय करुणाद्रं हो गया। उन्होंने पूछा—इसे क्यों मार रहा है ? इसके मुह पर छीकी बाध दे। उसने पूछा—मुह पर छीकी कैसे बाधी जाती है, मैं नहीं जानता। तब ऋषभ ने छीकी तैयार कर उसके मुह पर उन्होंने बाध दी। फलस्वरूप गाय कुछ खा नहीं सकी। छीकी बारह घटे उसके मुह पर रही। किन्तु इस कर्म के फलस्वरूप ऋषभ को भी बारह महीने तक खाने को नहीं मिला। कर्म का फल भोगना होता है। गल्प से यही सिद्ध होता है।

ऋषभ के समय क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तीन वर्ण थे, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण बाद के युग की सृष्टि है।^१

१ प्रवन्ध-रचना के लेखक पंडित श्री विनायक मिश्र से बहुत सहयोग मिला है।
(गणतन्त्र मे प्रकाशित ३० न १९५७)

जैन कला को विशेष आलोचना

भारतीय सस्कृति के दीर्घकालीन इतिहास में जैन कला और सस्कृति का स्थान एक अविच्छिन्न अंग है। लिखित पुस्तकों को छोड़ देने पर जितने प्रकार के स्थापत्य और वास्तु-विद्या में जैन सस्कृति का परिचय मिलता है उसका विश्लेषण करने से जैन धर्म सबंधी अनेक तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। कला एक प्रकार की सार्वजनीन भाषा है जिसके माध्यम से साधारण व्यक्ति धर्म-संबंधी अनेक बातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बहुविध कला की रचना या अभिव्यक्ति धार्मिक राजा और सपन्न लोगों की सहायता से ही हुई थी। जैन सस्कृति और दर्शन के सबंध में किसी बात को जानना शायद इतना सहज नहीं हो सकता है।

भारत के जिन स्थानों में जैन धर्म परिव्याप्त हुआ था, उनमें विन्ध्य-पर्वत का उत्तर-दक्षिण क्षेत्रों के कुछेक स्थान, संपूर्ण मध्यप्रदेश और उड़ीसा प्रधान हैं। आसाम, बर्मा, कश्मीर, नेपाल, भूटान, तिब्बत और कच्छ आदि स्थानों में जैन सस्कृति के उल्लेखनीय कोई स्मारक नहीं हैं।

समाज में धर्म को चिरस्थायी और जन-प्रिय बनाने के लिए शिल्पियों ने जिस प्रकार की भावना से सहयोग किया है, वस्तुतः वह सदा चिर-स्मरणीय रहेगा। शिल्पकार अपनी समस्त प्रकार की कला-सृष्टि में विभिन्न धर्मों की जो अवतारणा कर गये हैं वह इस युग के ऐतिहासिकों को

इतिहास-सर्जन में समस्त सामग्री प्रस्तुत करती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म के रूपायन (चित्रों के अंकन की गति) में एक निर्वाध ऐक्य और रीति का सामंजस्य रहा हुआ है कि उनमें से एक को दूसरे से पृथक् करने के लिए प्रारम्भ में सीमा-रेखा खींचना सहज नहीं है। संभवतः जिन शिल्पियों ने जैन मूर्ति अथवा चैत्यों का निर्माण किया है, उन्होंने ही संभवतः बौद्ध धर्म की अनेक प्रतिमाओं एवं विहारों का निर्माण किया है। कारण, दोनों धर्म परस्पर एक साथ प्रचारित और प्रसारित हुए थे। इसलिए रचित शिल्पकला के भीतर कला की रीति प्रायः एक-जैसी ही देखने को मिलती है।

प्रागैतिहासिक संस्कृति-केन्द्रों में जैन धर्म स्मारक विरल हैं, किन्तु फिर भी मोहनजोदड़ो से उपलब्ध ध्यान-लीन नग्न-पुरुषों की मूर्तियों को जैन तीर्थंकरों की है, ऐसा कहा जा सकता है। हड़प्पा से प्राप्त नग्न-पुरुषों की मूर्ति के साथ शरीर-रचना की दृष्टि से विहार प्रदेश के लोहानीपुर क्षेत्र से प्राप्त नग्न जैन मूर्ति का सामंजस्य इतना अधिक रहा हुआ है कि हड़प्पा की प्राचीन मूर्ति को जैन कला के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उक्त विषय से इतना अनुमान किया जा सकता है कि अति प्राचीनकाल से धीरे-धीरे ऐतिहासिक युग में प्रविष्ट होकर भारतीय कला देश, काल और समामयिक सामाजिक वातावरण में नये-नये रूपों में प्रकाशित हुई है। इन रूपायन (रूप-चित्रांकन की गति) के भीतर विभिन्न धर्म और उनके प्रतीक एवं पूजित प्रतिमाओं के विविध परिधान, आयुध और वाहन आदि के जो संकेत मिलते हैं, वे एक अविच्छिन्न एकता का निर्देश देते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के समर्थक तत्कालीन धनी और राजकीय वर्ग के निर्देश में इस कला का सर्जन नहीं हुआ था। आज हमारे पास विभिन्न धर्मों के कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

मौर्य युग में जिस समग्र जैन स्थापत्य और वास्तुविद्या के रूपायन (चित्रों के अंकन की गति) देखने को मिलते हैं उनमें से विहार के बराबर और नागार्जुन पहाड़ पर विद्यमान कई एक गुफाओं का उल्लेख किया है।

मौर्य राजा सप्रति ने इन गुफाओं का निर्माण कराया था, ऐतिहासिकों ने इस बात को प्रमाणित माना है। उनके समय में कई एक और भी मन्दिरों का निर्माण हुआ है।

सुग युग में जैनो के कीर्तिमान स्थानों में उल्लेखनीय उड़ीसा सब-प्रधान स्थान है। वहाँ की विद्यमान खडगिरि गुफाएँ और उदयगिरि गुफाएँ सर्व-प्रमुख हैं। चेदि-वशज खारवेल का अनुशासन (शिलालेख) यहाँ पर खुदा हुआ है। ई० पू० प्रथम शतक में यह अनुशासन अंकित किया गया है, इसका प्रमाण यह शिलालेख है। सम्राट् खारवेल नन्दराजा द्वारा अपहृत 'जैन मूर्ति' को मगध पर अधिकार कर पुनः उसे लेकर आये थे। राजा स्वयं तीर्थंकर और सिद्धों के प्रति अनुरक्त थे। इसलिए उन्होंने और उनकी रानी ने श्रद्धा के साथ श्रमणों के निवास के लिए खडगिरि की गुफाओं का निर्माण कराया था।

इन गुफाओं के निर्माण की रीति चैत्य-निर्माण की रीति से भिन्न है। छोटे चैत्यों में विद्यमान ये विशाल कक्ष इन में दृष्टिगत नहीं होते हैं। हाथीगुफा और मचपुरी गुफा के नीचे की मजिल में निर्मित की हुई वास्तु-कला दूसरे स्थानों में निर्मित की हुई स्वल्प विकसित वास्तु-विद्या से कुछ कम अनुन्नत कोटि की होकर भी इसकी स्वतन्त्र गति और रचना की दृष्टि से यह बरहुत वास्तु-कला से अधिक शक्ति (Force) के साथ छोदी गयी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है।

ई० पू० प्रथम शताब्दी तक अनन्तगुफा, राणीगुफा और गणेश गुफाओं की वास्तुकला के भीतर जैन धर्म की सूचनाएँ उल्लेखनीय हैं। अनन्तगुफा में चार घोड़े जुते हुए रथ में जिस मूर्ति का दर्शन होता है उसे सूर्य-देव की कहा जाता है और (मत्यवृक्ष) पीपलवृक्ष के चारों तरफ किया हुआ घेराव और इसके अनिरिक्त दूसरी-दूसरी मूर्तियाँ बुद्ध-जन्म और गजलक्ष्मी के रूप में जान लेने पर भी यह जैन धर्म की पद्यथी के रूप में बाद में निश्चय किया गया है। बरहुत वास्तुकला-पुञ्ज में विद्यमान 'शिरिमा' देवता के साथ इसका मामजस्य और एकता है, ऐसा प्रतीत होता है।

जैन कल्पसूत्र मे विद्यमान चौदह स्वप्नो मे यह एक है। द्वारदेश के वृत्तखड पर सर्प-मूर्ति तीन फणो से अलंकृत दृष्टिगोचर होती है। तीर्थंकर पार्श्वनाथ का कर्लिंग के साथ बहुत गहरा सबध है। अनेक ग्रन्थो से इसका प्रमाण मिलता है। सम्भवत इसीलिए उनकी स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिए प्रतीक के रूप मे शिल्पियो ने सर्प-मूर्ति अंकित की है। यह सर्प-मूर्ति और नाग-नागिनी की मूर्ति उत्तरवर्ती काल मे निर्मित अनेक मन्दिरों के सामने के द्वार पर देखने को मिलती है। मार्शल के मत से यह गुफा ई० पू० प्रथम शताब्दी मे निर्मित हुई थी। गुफाओं के निर्माण-स्थापत्य की दृष्टि से इस देश के ये सर्वप्रथम स्थापत्य हैं।

रानी गुफा दूसरी गुफाओं से अधिक प्रशस्त और उन्नत श्रेणी की है। इस गुफा के वृत्तखड के ऊपरी भाग के नीचे खड पर खोदे हुए मडल कला का प्राच्य दृष्टिगत होता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमे गुफा के ऊपरी भाग पर स्वल्प विकसित वास्तुकला के बीच चमत्कारपूर्ण शिकार का दृश्य भी देखने को मिलता है। इसके सौन्दर्य पर मुग्ध होकर कई एक शिल्प-रसिको ने यह भित्तिचित्र (Foundation) है, ऐसा कहकर पत्थर फेंके हैं। वस्तुतः वर्तमान मे इस स्वल्प स्फीत वास्तु-विद्या के ऊपरी भाग पर जो थोड़ी लालवर्ण की प्रतिच्छाया थी, वह विलुप्त देखी जाती है। यह लोप उस स्थान मे किस प्रकार से होता है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। उसी दृश्य के भीतर एक पक्ष युक्त मृग और कई एक मृगशावक भी परिलक्षित होते हैं। उन्हीं के निकटवर्ती एक वृक्ष पर पत्तों की अपेक्षा कई एक फूल देखने मे आते हैं। सूर्यमुखी कमल के सादृश्य को ग्रहण कर वे उत्कीर्ण हुए हैं। इन कमलों की विशेषता चाहे कुछ भी क्यों न हो, किन्तु इतना असदिग्ध है कि इस प्रकार के फूल इस देश मे थे। अकन की रीति से ये इस युग के सूर्यमुखी फूल हैं। वृक्ष के एक तरफ कोई धनुर्धारी व्यक्ति खड़ा है और वह शर फेंकने की मुद्रा मे है। उस मूर्ति मे वीरत्व और शौर्य की झलक स्पष्ट है। ये समग्र दृश्य वृत्त खड की दूसरी तरफ मे विस्तृत है। अन्तिम अंश मे एक लोमड़ी लोगो के समागम को देखकर भीत और त्रस्त मुद्रा मे

पीछे की ओर सिंहावलोकन कर रही है। चित्र बहुत उपभोग्य हुआ है।

उत्कल की वास्तुकला के मध्य पशुशाला के जो असंख्य चित्र देखने में आते हैं, उनमें हरिणी और हिरन, हाथी, घोड़ों की वास्तविक गति और अर्थपूर्ण भंगी अत्यन्त मनोमुग्धकारी है। इस दृष्टि से विचार करने पर रूपायन (चित्राकन की गति) ई० सन् के पूर्व अकित होने पर भी उनकी भाव-भंगी बहुत सुन्दर ढंग से प्रकाशित हुई है। प्राकृतिक वैभव सपन्न उत्कल में गहन अरण्य, पुष्प फल शोभित तटीय क्षेत्रों के रमणीय दृश्य, नौका-यात्रा के चित्रादि प्रस्तरों के देह पर जिस प्रकार अकित किए हुए दृष्टिगोचर होते हैं, उनसे यह सूचित होता है कि, कलाकार साक्षात् प्रकृति के सूक्ष्म-दर्शन में पटु थे और उन्हें प्राकृतिक आनन्द का अनुभव था। इन दृश्यों के भीतर विद्यमान वृक्षादि और एक वृक्ष पर चढ़ी हुई नारी वृक्ष-देह में पैर लपेटे हुए है। इस दृश्य में जैन किवदन्ती का क्या संकेत है, वह आज भी विश्लेषण-सापेक्ष है। राजा या शिकारी के पीछे की तरफ अश्व और सारथि का दर्शन होता है। यह शिकारी निवस्त्र नहीं है। कुछेक समालोचक इसके साथ पार्श्वनाथ का संवध जोड़ते हैं एवं उसके साथ एक उपकथा की संयोजना भी करते हैं। कर्लिंग का कोई यवन शासक कर्लिंग की कन्या प्रभावती का अपहरण कर उसे ले जा रहा था। पार्श्वनाथ ने उस यवन शासक के हाथों से उस नारी की रक्षा कर उसके साथ विवाह किया था। कलाकारों ने प्रस्तर-देह पर इस घटना को खोदा है। यह दृश्य बासवदत्ता या शकुन्तला का है, ऐसा कोई-कोई समालोचक कहते हैं। इस खुदाई में विद्यमान यवन-सैनिक की ढाल और दूसरों की बनावट स्वतन्त्र है। ग्रीस देश की ढाल के साथ हमके किंचित् सामंजस्य होने का अनुमान किया जाता है। और भी वेल पर बैठे हुए व्यक्ति की आकृति की खुदाई असीरिया ढग से हुई है। वह एक भिन्न दूसरे रहस्य को प्रकट करता है। गणेश गुफा, जय-विजय गुफा, अलकापुरी गुफा में इस प्रकार के अनेक दृश्यों का वर्णन किया गया है। समय के प्रवाह से वे इस तरह क्षत-विक्षत और विनष्ट हो गये हैं कि वर्णित विषय का अच्छी प्रकार से

विश्लेषण करना भी सहज नहीं है। इनका वास्तविक अर्थ वही व्यक्ति प्रकट कर सकता है, जो जैन धर्म का विशेष विद्वान् हो।

दूसरे एक वृत्तखंड पर एक उड़डीयमान व्यक्ति माला ग्रहण कर आता हुआ अंकित किया गया है। अजन्ता चित्रो मे जिस तरह यक्षागना और यक्ष झाझ वजाकर शून्य आकाश-मार्ग मे विचरण करते हुए दृष्टिगत होते हैं, वैसे यहा पर नहीं हैं, किन्तु फिर भी एक पक्ष-युत पुरुष का चित्र दृष्टि-गोचर होता है। पाश्चात्य स्थापत्य और चित्रो मे पक्ष-युक्त शिशु का चित्र प्रायः सर्वत्र देखने को मिलता है। इसे एजन्त कहा जाता है। हमारे यहा इसे 'परी' कहते हैं। वास्तुकला मे इन परियो के अकन करने की रीति का प्रारम्भ कब से हुआ, इस विषय मे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर भी इस स्थान की विद्यमान वास्तुविद्या के भीतर भी वैसे दृष्टिगत होते हैं। खड-गिरि की जैन गुफाए इसका प्रमाण हैं। इस मूर्ति के निम्न भाग के विशेष अंग-निवेश सहित नृत्य-रत एक नारी का रूप अंकित किया गया है। यह नर्तकी कोई यवत-कन्या है या जिप्सी कन्या है, यह सन्देहजनक है। इस देश की वास्तुविद्या के भीतर कन्धे के दोनो ओर केशो की दो चोटी रखी हुई नर्तकी का दर्शन नहीं होता। तब यह प्रश्न होता है कि इस प्रकार के अभिनव आकार को गति प्रदान करना कैसे सम्भव हुआ ? इस नर्तकी की मनोमुग्धकारी छटा और चपलता जिप्सी कन्या की छटा के साथ प्रायः समानता लिए हुए है। गर्दन और हाथो का विन्यास कला की दृष्टि से परम उपभोग्य बना है।

उसके पीछे की तरफ झाझ अथवा किसी प्रकार के वाद्ययन्त्र को बजाता हुआ एक दूसरा चित्र दृष्टिगत होता है। चित्र का सर्वांगीण विश्लेषण कर इसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करना आवश्यक है। लगता है, सम्राट् खारवेल की दिग्विजय के उपलक्ष्य मे जिस प्रकार के नृत्य-समारोह हुए थे, शिल्पियो ने उसे युग-युग तक चिरस्थायी रखने के लिए पत्थरो की देह पर अंकित किया है।

पुरी जिले के काकटपुर से उपलब्ध एक नग्न कास्थ मूर्ति ने राष्ट्रीय

कला-भवन को सुशोभित किया है, वह जैन कला की पराकाष्ठा का एक दूसरा नमूना है। ऐसी मूर्तियों का निर्माण इस देश में प्रचलित था, इससे यह प्रमाणित होता है और इसके साथ-साथ इसकी खुदाई में अलकारों को सजाने की कला कहा तक सूक्ष्मातिसूक्ष्म हो सकती है, इसका भी प्रमाण मिलता है।

प्राचीन शिल्पकारों के ऐसे कौशल और अकित करने के पाटव को देखने पर आधुनिक मानव विस्मित हुए बिना नहीं रह सकते। इस मूर्ति के नीचे एक वृषभ की मूर्ति बहुत छोटे आकार में अकित है।

जैन कला-मन्दिर का वैभव उड़ीसा के अब तक के अनेक अनुत्खानित स्थानों से प्राप्त होने की आशा की जा सकती है।

—गोपाल कानूनगो

ग्रन्थ-सूची

Abhidhan Chintamani (Kosa) of Hemachandra,
Part I-II

Abhidhana Rajendra (Kosa) by Vijaya Rajendra Suri,
Vol I-VII

Acharanga Sutra with commentary of Silanka

Agamodaya Samiti, Mahasena 1916

Acharanga Sutra—Translated by H Jacobi, Sacred
Books of the East, Vol XXII.

Avasyaka Vritti of Haribhadra Suri

Bhagavati Sutra with commentary of Abhayadeva
Suri, 3 Vols

Brhatkatha (Kosa) of Harisena—Edited by A N
Upadhye

Harivamsa of Jinasena, 2 Vols —Edited by Pandit
Darbarilal Jambudvipaprajnapti Sutra with commentary
of Santichanda, 2 Vols

Jina Samhita of Indranandi

Mahapurana (Adipurana) of Jinasena, Vols I-II

Pravachana Saroddhara of Nemichandra
 Mahabharata with commentary of Nilakantha
 Rigveda Samhita—Edited by Max Muller
 Rigveda Samhita—Edited by Vaidika Samsodhana
 Mandal

The Wonder that was India—Bhasham
 Archaeological Survey of India—Vols VIII-XIII
 Ethnology of Bengal—Colonel Dalton
 Mahavira His Life and Teachings—Dr B C Law
 Vaisali in Indian History and Culture—
 Dr R K Mukherjee
 Jaina Tirthankar in India and their Architecture—
 Sarabhai N Nawab
 Gazetteer, Singbhum, Saraikella and Kharswan, Puri
 —O Malley

The Age of Imperial Unity The Classical Age
 Bharatiya Vidya Bhawan Series, Vol III
 Jainism in Northern India—C J Saha
 Ancient India and Indian Civilisation—
 Stem, Masson, Oursel, Grabowsk
 Philosophies of India—Heinrich Zimmer
 Evolution of Religion, 2 vols —E Caird
 The Nativity Scene of a Jaina Relief from—
 Mathura Jaina Antiquary, Arrah, Vol X—
 V S Agrawala
 Vasavdatta and Shakuntala Scenes in the Ranigumpha

Cave in Orissa—I I S O Art XIV—

V S Agrawala

Age of the Imperial Guptas—R D Banerjee

History of Orissa, 2 vols—R D Banerjee

History of Orissa (in Oriya)—Dr H K Mahatab

A History of Orissa, Vol II—Edited by Dr N K Sahu

Old Brahmi Inscriptions in the Udaigiri and Khandagiri
caves —Dr B M Barua

Hathigumpha Inscriptions of Kharavela I, II & XI

Jaina Iconography—Indian Antiquary, Vol XI

Indian Architecture, Vol I—Percy Brown

Mediaeval Indian Sculptures in British Museums—

R P Chanda

Jaina Sahityana Sankshipta Itihasa (Gujrati)—

Bombay, 1933

Cave Temples of India—Fergusson and Burgess

The Birth of Civilisation in the Near East—

Henry Frankfort

Orissa and her Remains—M M Ganguli

Indian Sculpture—Stella Kramrisch

A List of Brahmi Inscriptions from time early to about

A D 400, E I Vol X

Antiquities of Orissa—R L Mitra

The Vedic Age—Bharatiya Vidya Bhawan

Prem Abhinandan Grantha (M Bharat)

The Manchapuri Cave, I'H Q XXVII—

T N Ramachandran

Yaksha Worship in Early Jaina Literature—

Journal of the Oriental Institute, Vol III, No 1

History of Fine Art in India and Ceylon—V A Smith

Cambridge History of India, Vol I

Bengal District Gazetteer, Puri and Balasore

Archaeological Survey of Mayurbhanj—N N Vasu

Political History of Ancient India—

Dr H C Ray Chaudhury

Early History of Deccan—R G Bhandarkar

Imperial Gazetteer of India, Vol II

Lectures on the Origin and Growth of Religion—

T W Rhys Davids

Proceedings of the Convention of Religions in India—

S N Sen

Jainism in Bihar—P C Rai Chaudhury

Studies in Jaina Art—U P Shah

Chitrasena Padmavati Kalpa

Prachin Jaina Smarak (Hindi)—

Brahmachari Sitalprasad

(1) Madras & Mysore,

(2) Bengal, Bihar & Orissa

वज्रला चरित और रामगाथा—राजा गोविन्दचन्द्र भन्जदेव

भगवान् गुणभद्राचार्य प्रणीत महापुराण (संस्कृत और हिन्दी

अनुवाद)

